

पुस्तक प्राप्ति स्थान —
 श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट
 पा० मोनगढ़ (सीराष्ट्र)

दूसरी आवृत्ति
 ११००

मूल्य
 १)

बीर सं० २४१०
 वि० सं० २०२१

मुद्रक —
 श्री जैन आर्ट प्रिन्टर्स
 मया बाजार, अजमेर

अर्पण

परम कृपालु पूज्य
आत्मार्थी सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के
पुनीत कर कमल में

जिनके उत्कृष्ट अमृतमय उपदेश को प्राप्त कर इस पामर ने अपने अज्ञान अघकार को दूर करने का यथार्थ मार्ग प्राप्त किया है ऐसे महान महान उपकारी सत् धर्म प्रवर्तक पूज्य श्री कानजी स्वामी के कर कमल में अत्यंत आदर एवं भक्तिपूर्वक यह पुस्तिका अर्पण करता हूँ और भावना करता हूँ कि आपके वताये मार्ग पर निश्चलरूप से चलकर निश्चयस दशा को प्राप्त करूँ ।

विनम्र सेवक—

मीठालाल सेठी

सेठी ग्रन्थमाला के प्रकाशन

१	नियमसारबी शास्त्र			५-५०
२	पंचास्तिकाय शास्त्र			४-५०
३	ब्रह्मबाला	दूसरी आहुति		०-८१
४	जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तरमाला प्रथमभाग	चतुर्थाहुति		०-६२
५	" "	द्वितीय भाग	"	०-६२
६	" "	तृतीय भाग	"	०-६२
७	अपूर्व भवसर	दूसरी आहुति		०-८५
८	आत्मप्रसिद्धि समयसारबी शास्त्र में से ४७
नयों के ऊपर पू० कानबी स्वामीके विस्तृत प्रश्न
पू० सं० ५००			४-०
९	अष्टपाहुड़ भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्यकृत पं०
जयचंद्रजीकृत देशमापाषणिका आधुनिक हिन्दी-प्रेसमें			

सत्पुरुष श्री कानजी स्वामीके आध्यात्मिक वचनोंका
अपूर्व लाभ लेने के लिये निम्नोक्त पुस्तकों का
अवश्य स्वाध्याय करें

समयसार-मूल-टीका-अनु०	५-०
प्रवचनसार " " "	४-०
नियमसार " " "	४-५०
पचास्तिकाय-मूल टीका-अनु०	४-५०
मूल में भूल	०-५०
मुक्तिका मार्ग	०-५०
पंचमेरु आदि पूजा संग्रह	०-७५
समयसार प्रवचन भाग १ मू० ४-७५ भाग २	५-२०
मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें भाग १ १-०० भाग २	२-०
जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर माला भाग १ भाग २ भाग ३ प्रत्येक	०-६२
दशलक्षणव्रत उद्यापन विधान	०-७५
आत्म प्रसिद्धि	छप रहा है
जैन बाल पोथी	०-२५
ज्ञान स्वभाव-ज्ञेय स्वभाव	२-५०
सम्यग्दर्शन	१-६२
छहठाला-नयी आवृत्ति बडी टीका	०-८१
जैन तीर्थ पूजा पाठ संग्रह यात्राकी जानकारी सहित सजिल्द	१-५०
भेदविज्ञानसार	२-०
अध्यात्म पाठ संग्रह	३-०
निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध क्या है	०-१५
दशलक्षण धर्म	०-५३
लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका	०-२५
आत्मधर्म मासिक वार्षिक मूल्य	३-०
" की फाइलें वर्ष १-३-५-६-७-८-९-१०-आदि प्रत्येक	३-७५
शासन प्रभाव	०-१२
मोक्षशास्त्र ६०० पेज जिसमें शुद्ध तत्त्वज्ञानकी निधि है	५-०
अनुभव प्रकाश	०-४०
जैन तत्त्वमीमासा	१-०
सन्मति विशेषांक	१-०

शास्त्रों का अर्थ करने की पद्धति

व्यवहारमय स्वप्नमय-परस्वप्नको तथा उनके भाषोंको तथा कारण-कार्वाहिकको किसीके किसीमें मिलाकर निरूपण करता है, और ऐसे ही अज्ञानसे मिथ्यात्व है, इसलिये इसका त्याग करना चाहिये। और निरूपणमय तन्हीं का यथावत् निरूपण करता है तथा किसीको किसीमें नहीं मिलाता, और ऐसे ही अज्ञानसे सम्पत्त्व होता है, इसलिये उसका अज्ञान करना चाहिये।

प्रश्न:—यदि ऐसा है तो त्रिन्मागमें दोनों नयोंका प्रहण करना क्या है, उसका क्या कारण ?

उत्तर:—त्रिन्मागमें कहीं तो निरूपणमयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो "सत्यार्थ ऐसा ही है"—ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहारमयकी मुख्यतासे व्याख्यान है उस "ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है"—ऐसा जानना, और इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका प्रहण है। किन्तु दोनों नयोंके व्याख्यानको समान सत्यार्थ जानकर "इस अनुसार भी है और इस अनुसार भी है"—एसे अमरूप प्रवर्तनसे तो दोनों नयोंको प्रहण करना नहीं कहा है।

प्रश्न:—यदि व्यवहारमय असत्यार्थ है तो त्रिन्मागमें उसका उपदेश किसलिये दिया गया ? एक निरूपणका ही निरूपण करना वा ?

उत्तर:—ऐसा ही तर्क श्री समबसारमें किया है। वहाँ यह उत्तर दिया है कि—त्रिन्मागमें किसी अनार्य-श्लेषको श्लेषभाषा बिना अर्थप्रहण करानेके लिए कोई समर्थ नहीं है, उसीप्रकार उप-हारके बिना परमार्थका उपदेश असम्भव है, इसलिये व्यवहारका उपदेश है। और उसी सूत्रकी व्याख्यामें ऐसा कहा है कि—इसप्रकार निरूपणको अंगीकार करानेके लिये व्यवहार द्वारा उपदेश दते हैं, किन्तु व्यवहारमय है वह अंगीकार करने योग्य नहीं है।

(—श्री भोक्तृमार्ग प्रकाशक)

गुजराती संस्करण की प्रस्तावना

सुप्रसिद्ध जैन तत्त्ववेत्ता परमपूज्य समयज्ञ श्रीमद्गणेशचन्द्रजी ने सं० १९५२ के मंगसर माह में अपनी जन्म भूमि ववाणिया में 'अपूर्व अवसर' नामक काव्य की रचना की थी। वे वीतराग के महान उपासक और आत्म ज्ञानी थे। उनको वाल्यावस्था में ही जातिस्मरण ज्ञान हुआ था। उनकी निवृत्ति की तीव्र अभिलाषा थी, निवृत्तिकी भावना इस काव्यमें बहुत सुन्दर और प्रभावक रीति से व्यक्त की गई है।

यह काव्य जैन समाज व अन्य धर्मानुयायियों में भी बहुत प्रसिद्ध है, प्रिय है और अनेक स्थानों पर प्रार्थना रूपमें पढा जाता है।

श्रीमद्ने यह भावना अपने निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट होने के बाद भायी थी, इससे ऐसा समझना चाहिये कि धर्म का प्रारम्भ निश्चय सम्यग्दर्शन होने पर ही होता है। निश्चय सम्यग्दर्शन पूर्वक ही सच्चा चारित्र हो सकता है यह सिद्धांत इस काव्यमें स्पष्ट रूपमें प्रतिपादित किया है।

श्रीमद्ने सर्वज्ञ वीतराग कथित द्रव्य और भाव साधुत्व प्रकट कर केवलज्ञान प्राप्ति की तीव्र पुरुषार्थ की भावना की है और उस दशा को शीघ्र प्रकट करने के लिये वे अत्यन्त उत्सुक थे, यह इस काव्यसे ज्ञात होता है। इस काव्यकी नवमी गाथामें द्रव्यलिंगी और भावलिंगी साधु के स्वरूपका वर्णन सुन्दर रीति से किया गया है तथा उपसर्ग के आनेपर ज्ञानीकी कैसी दशा होती है यह भी इसमें बताया है।

इस काव्यमें गंभीर तत्वका रहस्य सन्निहित किया गया है।
 विक्रम सं० १६६४ में राजकोट के जालुर्मासमें परम पूज्य श्री कामजी
 स्वामीने महान उपकार किया उसमें से इस काव्य पर उन्होंने प्रवचन
 किये। इन प्रवचनों में इस काव्य पर गूढ़ रहस्य अति सरल सुन्दर
 और स्पष्ट भाषामें प्रकट किया है। इससे मुमुक्षुओंके बहुत लाभ
 हुआ। वहनें, युवा और वृद्ध सब किसीके समझने योग्य इन प्रवचनों
 के सब कोई लाभ हैं ऐसा मेरा अनुरोध है।

श्री बंशीधरजी सास्त्री M. A. (कलकत्ता) ने इस पुस्तकका
 अनुबाध खास प्रेमपूर्वक भेंट किया है, आपको इस साहित्यका इतना
 प्रेम है कि आपने बीरवाणी में इसका १० पद्य तक का प्रवचन
 उपवापा है और पुस्तक रूपमें उपजाय-अच्छा प्रचार हो ऐसी प्रेरणा
 की है, आपका आभार मानता हूँ।

इस पुस्तककी गुजरातीमें दूसरी आवृत्ति समाप्त होने पर
 अनेक मुमुक्षुओं की मांग पर तीसरी आवृत्ति प्रकाशित की गई है।
 वसन्त सं० गुलाबचन्द भाई ने योग्य ह्युक्ति की है। फिर भी कोई
 गस्ती हो तो पाठक सुभार हों। अन्त में इस पुस्तकको शायद जित
 से पढ़ने की जिज्ञासुओं से प्रार्थना करते हुए मैं लेखनी को बिराम
 देता हूँ।

बीर सं० २४५७
 वि० सं० २०१७
 दशसप्तमो वर्ष

रामजी माणिकचन्द दोशी
 प्रमुक्त-धी वि. जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट
 सोनमड़ (सौराष्ट्र)

परमपद प्राप्तिकी भावना

(अंतर्गत)

गुणश्रेणीस्वरूप

—ॐ—

अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ?
 क्यारे थइशुं, बाह्यांतर निग्रन्थ जो ?
 सर्व सम्बन्धनुं बंधन तीक्ष्ण छेदीने,
 विचरशुं कव महत्पुरुषने पंथ जो ॥ अपूर्व० ॥१॥
 सर्व भावथी औदासीन्य वृत्ति करी,
 मात्र देह ते संयमहेतु होय जो;
 अन्य कारणे अन्य कशुं कल्पे नहीं,
 देहे पण किंचित् मूर्छा नव जोय जो ॥अपूर्व०॥२॥
 दर्शनमोह व्यतीत थई उपज्यो बोध जे,
 देह भिन्न केवल चैतन्यनुं ज्ञान जो;
 तेथी प्रक्षीण चारितमोह विलोकिये,
 वचें एवुं शुद्ध स्वरूपनुं ध्यान जो ॥अपूर्व०॥३॥
 आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी,
 मुख्यपणे तो वचें देह पर्यंत जो;

बोर परियह के उपसर्ग भये करी,
 आधी झके नहीं ते स्थिरतानो अंत जो ।अपूर्व०।१।

सपमना हेतुयी योग प्रवर्तना,
 स्वरूप लक्षे त्रिन माया आधीन जो,
 ते पण सण सण बटती आती स्थितिमा,
 भंते थाये निम्नस्वरूपमां लीन जो ।अपूर्व० ॥३॥

पंच विषयमां रागद्वेष विरहितता,
 पक्ष प्रमाद न मले मननो लोम जो;
 द्रव्य, क्षेत्र ने क्लृप्त, मास प्रतिबंधन,
 विषयबु उदयाधीन पण भीतलोम जो ।अपूर्व० ॥६॥

क्रोध प्रत्ये तो बर्त्त क्रोध स्वभावता,
 मान प्रत्ये तो दीनपणालु मान जो;
 माया प्रत्ये साक्षी माया माधनी,
 लोम प्रत्ये नहीं लोम समान जो ।अपूर्व० ॥७॥

बहु उपसर्ग-कर्त्ता प्रत्ये पण क्रोध नहीं,
 बंधे चक्रि तथापि न मले मान जो;
 देह धाय पण माया धाय न रोममां,
 लोम नहीं जो प्रपञ्च सिद्धि निदान जो ।अपूर्व० ॥८॥

नग्न भाव सु लभाष सद् मस्त्रानता,
 अर्द्धत मोहन भावि परम प्रसिद्ध जो;

केस रोम नख के अंगे शृंगार नहीं,
द्रव्य-भाव संयममय निर्ग्रथ सिद्ध जो ।अपूर्व० ।१।

शत्रु मित्र प्रत्ये वर्त्ते समदर्शिता,
मान अमाने वर्त्ते ते ज स्वभाव जो;
जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता,
भव मोक्षे पण शुद्ध वर्त्ते समभाव जो ।अपूर्व० ।१०।

एकाकी विचरतो वली स्मशानमां,
वली पर्वतमां वाघ सिंह संयोग जो;
अडोल आसन ने मनने नहीं क्षोभता,
परम मित्रनो जाणे पाम्या योग जो ।अपूर्व० ।११।

घोर तपश्चर्यामां पण मनने ताप नहीं,
सरस अन्ने नहीं मनने प्रसन्न भाव जो;
रजकण के ऋद्धि वैमानिक देवनी,
सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो ।अपूर्व० ।१२।

एम पराजय करीने चारितमोहनो,
आच्युं त्यां ज्यां करण अपूर्व भाव जो;
श्रेणी क्षपकतणी करीने आरूढ़ता,
अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो ।अपूर्व० ।१३।

मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी,
स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमोह गुणस्थान जो;

घोर परिपह के उपसर्ग मये करी,
 आधी अके नहीं ते स्थिरतानो अंत जो ।अपूर्व०।४।

सयमना हेतुधी योग प्रवर्तना,
 स्वरूप लक्षे बिन आशा आधीन जो;
 ते पण सण सण घटती जाती स्थितिर्मा,
 अते धाये निरस्वरूपमा लीन जो ।अपूर्व० ॥५॥

पच विषयमा रागद्वेष विरहितता,
 पच प्रमादे न मले मननो सोम जो;
 द्रव्य, क्षेत्र ने क्लृप्त, माच प्रतिबंधण,
 विशरवु उदयाधीन पण क्षीतलोम जो ।अपूर्व० ॥६॥

क्रोध प्रत्ये तो वर्धे क्रोध स्वभाषता,
 मान प्रत्ये तो क्षीनणालु मान जो;
 माया प्रत्ये साक्षी माया भावनी,
 लोम प्रत्ये नहीं लोम समान जो ।अपूर्व० ॥७॥

बहु उपसर्ग-कर्त्ता प्रत्ये पण क्रोध नहीं,
 बंद चक्रि तथापि न मले मान जो;
 देह आय पण माया धाय न रोममा,
 लोम नहीं जो प्रकृत सिद्धि निदान जो ।अपूर्व० ॥८॥

नमन माच मुंबमाच सह अस्नानता,
 अर्द्ध धोषन आदि परम प्रसिद्ध जो;

मादि अनंत अनंत समाधि सुखमां,
अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो ।अपूर्व०।१९।

जे पद श्री मर्वज्ञे दीठुं ज्ञानमां,
कही शक्या नहीं पण ते श्री भगवान जो;
तेह स्वरूपने अन्यवाणी ते शुं कहे ?

अनुभव गोचर मात्र रहुं ते ज्ञान जो ।अपूर्व०।२०।

एह परमपद प्राप्तिकुं कयुं ध्यान में,
गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप जो;
तो पण निश्चय राजचंद्र मनने रह्यो,
प्रभु आज्ञाए थाशुं ते ज स्वरूप जो ।अपूर्व०।२१।

व्रतनामुत

आत्म भ्रान्ति सम रोग नहीं, सबगुरु धैर्य सुप्रान;
गुरु भाक्षा-सम पथ्य नहीं, भीषण विचार ध्यान,

* * *

उपजे मोह विकल्प से, समस्त यह संसार;
मन्तमूर्ख अबलोकते, विषय होत तत्काल,

* * *

व्रतनामुत भीतराग, के, परमसात रस मूल;
भीषण जो मररोगके, क्यार को प्रतिकूल,

* * *

हृद, पुद, वैतन्यपन, स्वयं ज्योति मुखधाम;
हृसरा क्यना कितना ! कर विचार तो धाम,
आत्मा सत् वैतन्य मय, सुखामास रहित;
बिससे केवल पाश्च, मोक्ष पथ से रीत,

गुणस्थानक क्रमारोहण परमपद प्राप्तिकी भावना

श्रीमद् रायचंद्र गणीत

अपूर्व अवसर

पर

श्री कानजी स्वामीके प्रवचन

इस काव्यमें मुख्यतया परमपद (मोक्ष)की प्राप्तिकी भावना व्यक्त की गई है। आत्मा त्रिकाल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप अनन्त गुणोंका पिण्ड है, उसका अनुभव करनेके लिये सर्वज्ञ वीतरागकी आज्ञानुसार तत्त्वार्थोंकी निश्चय श्रद्धा कर, ज्ञानानन्द स्वभावकी तरफ प्रवृत्त होनेका पुरुषार्थ बढ़नेसे क्रमशः शुद्धताकी वृद्धि होती है। इस अपेक्षासे जीवकी अवस्था में १४ गुणस्थान होते हैं। उनमेंसे चौथे गुणस्थानसे विकासकी श्रेणी प्रारम्भ होती है।

श्रीमद् रायचन्द्रजी ने अपनी जन्मभूमि, ववाणिया (सौराष्ट्र) में प्रातःकाल अपनी मातुश्रीकी शय्या पर बैठकर इस 'अपूर्व अवसर' नामक काव्यकी रचना की थी।

वैसे महल के ऊपर चढ़नेके लिये सीढ़ियाँ होती हैं वैसे ही मात्सरूपी महलमें जानेके लिये १४ सीढ़ियाँ हैं। उनमेंसे प्रथम सन्म्यदर्शनरूप भीमे गुणस्थानसे मंगलमय प्रारम्भ करते हैं। आत्म स्वरूपकी जागृतिकी वृद्धिके लिये यह भावना है।

अपूर्व भवसर एवो क्यार आवञ्ज ?

क्यारे धरु बाह्यतर निर्गन्ध खी ?

मर्ष संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदीने ?

बिचरहुँ क्य महत्युल्लने पंथ बो ? अपूर्व० ॥१॥

गृहस्थ धर्मात्मा आत्माकी प्रतीति सहित पूर्ववाक्य लक्ष्य रखते हुए इन तीन प्रकारके मनोरथ (भावना) भाता है। (१) मैं सब सम्बन्धों से हूँ (२) स्त्री आदि बाह्य परिग्रह तथा कर्पात्मरूप अभ्यंतर परिग्रहका पुरुषार्थ द्वारा त्याग कर निग्रन्ध मुनि होऊँ और (३) मैं अपूर्व समाधिमरण प्राप्त करूँ। किन्तु संसारी मोही जीव यह मनोरथ-भावना भाता है कि मैं गृहस्थ कुटुम्बकी वृद्धि करूँ, धन धर, पुत्र परिवारकी वृद्धि हो और हय मय सेव (मय पूरा परिवार) होकर रहूँ, यह बिपरीत भावना ही संसारी जीव भाता है।

“अपूर्व भवसर” का अर्थ बाह्य अपूर्व काल नहीं है किन्तु इसका अर्थ आत्मब्रह्ममें अपूर्व स्वकाल होता है, वह शुद्ध स्वभाव की परिणति है। प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टययुक्त है, स्वाधीन है। वह स्वब्रह्म, स्वचेत्र, स्वकाल और स्वभावरूप है, वह नित्य टिककर परियुक्ता है। पहले आत्मा अज्ञान भावमें रागादि परभाववाला होकर पररूप अपनेको मानता हुआ परियुक्त करता था किन्तु अबसे

यथार्थ सत्समागम द्वारा शुद्धात्माकी अतरग प्रतीति अत्यन्त पुरुषार्थ-से की तबसे स्वभावमें परिणमन हुआ। वह परिणमन ही इस आत्माकी शुद्ध अवस्थाका काल है, वह 'स्वकाल' कहलाता है। आत्म-ज्ञान द्वारा स्वभावका भान रहता है किन्तु अभी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं हुई, उसे पूर्ण करनेके लिए स्वरूपके भान सहित यह भावना है।

इस 'अपूर्व' में अनेक अर्थ गर्भित हैं, इसलिए इस 'अपूर्व' मगलीरुसे भावनाका प्रारम्भ किया जाता है। पहले अनुत्पन्न अपूर्व (स्वभाव-काल) कैसे आएगा ? साधक इस मनोरथको साधता है। मनोरथ होनेमें मन तो निमित्त है किन्तु ज्ञान द्वारा उसको अस्वीकार कर साधक जीव स्वरूप चिंतनकी जागृतिका उद्योत करता है। स्वरूपकी भावनाका (मनोरथका) प्रवाह चलता है, उसके साथ स्वभाव परिणतिका प्रवाहभी चलता है। उस भावनाके साथ मनका निमित्त है तथा रागका अश है उससे विचारका क्रम होता है और उसमें लोकोत्तर पुण्यका वध सहज ही हो जाता है, किन्तु प्रारम्भसे ही उसकी अस्वीकारता है। उसे भेदों और विकल्पोंका आदर नहीं है किन्तु अतीन्द्रिय भावमनोरथका स्वरूप चिंतन है। तत्त्वस्वरूपकी भावना विचारते हुए अपने मनका निमित्त आता है। पूर्ण शुद्धात्म स्वरूप सिद्ध परमात्मा जैसा है ऐसा अपना स्वरूप लक्ष्यमें रखकर पूर्णताके लक्ष्यसे श्रीमद् आत्मस्वरूपकी भावना करते हैं। ऐसी यथार्थ निर्ग्रन्थ दशा, स्वरूप स्थितिका अपूर्व अवसर कब होगा, ऐसी अपने स्वभावकी भावना है।

“में कब अतरग एवं बहिरगसे निर्ग्रन्थ होऊँगा अर्थात्

अभ्यन्तर राग द्वेषकी प्रीतिसे और भावसे (स्त्री धनादि तथा कुटुम्ब-
से) निवृत्त होकर यह भावना भाता है। यह भीतराग वशा भय है।
यह निर्भय मुनिपद भय है। यह पूर्णद्विगम्बर सर्वोत्कृष्ट साधक वशा
भय है।

“सर्वं सम्बन्धोका तीक्ष्ण बन्धन द्वाङ्कर” शारीरिक, मान-
सिक तथा इन्द्रियकर्मेका सम्बन्ध (मोह) द्वाङ्कर मुनि वशा प्रगट
करे। आत्मा अत्यन्त स्वरूप है, उसके ज्ञानकी स्थिरताका सूक्ष्म रीति
से ज्ञान कर मैं मेह ज्ञान द्वारा कर्मोद्भयकी सूक्ष्म भूमिको नष्ट कर
देसी यह भावना है। आत्मस्वरूपके भान द्वारा रागरहित ज्ञानमें
स्थिरता होवे ही अनादि संतानरूप संसारपृथक्का मूल—रागद्वेषकी
ग्रंथ विभक्ति होकर नष्ट हो जाती है।

“महान् पुरुषोके मार्गमें कब विचरूँगा” संसारमें स्वच्छंदी
लड़का इच्छा करता है कि कब मेरा पिता मरे और मैं सब अधिकार
और कारबार कब्जेमें करूँ ? इससे विपरीत इस लोकोत्तर मार्गका
साधक बीच यह भावना भाता है कि अतीन्द्रिय ज्ञान-वर्धन-चारित्र्य
स्वरूप मोक्षमार्गमें प्रवर्तनेके लिए तीर्थ कर भगवान् कब मिले और
कोई महान् बुद्धिमान् निर्भय जिस पंथमें, आत्मस्वरूपमें विचरे उस
पंथमें मैं भीतराग कुलकी टेक—मर्यादानुसार कब विचरूँगा ? यह
सनातन शास्त्रत आत्मधर्मका सारमूल व्यवहार है। अनन्त ज्ञानी
पुरुषोनि जिस पंथमें विचरय्य कर मोक्ष पपको प्राप्त किया, उस ही
पंथमें मैं कब विचरूँगा ? इस भावनामें अनन्त ज्ञानी भगवन्तोके
प्रति विनय व्यक्त किया गया है और साधकको अपनी पतिव्य अकल्पा

का भी ज्ञान है क्योंकि असीमित सामर्थ्यवाले ज्ञानकी पहचान हुई है किन्तु अभी प्रकट नहीं हुआ है ऐसा वह जानता है। यह पुराण पुरुष (सत्पुरुष)की आराधना है, इसमें कितनी निर्मलता है। अपने आत्मधर्मका विकाश हुआ है इसलिये साधक अनन्त ज्ञानका बहुमान करता है, वह परमार्थका आदर है।

श्रीमद् रायचन्द्र सस्यदर्शनको नमस्कार करते हुए कहते हैं कि हे कुन्दकुन्दादि आचार्यों। आपके वचन, स्वरूपकी खोजमें इस पामरको परम उपकारक हुए हैं इसलिए मैं आपको अतिशय भक्तिसे नमस्कार करता हूँ। हे वीतराग जिन। आपके अनतानत उपकार हैं। यह गुणका बहुमान सत्कार, विनय किया है, उसमें परमार्थसे अपने गुणोंका आदर है। श्रीमद्ने एक डेढ पंक्तिके चरणमें लिखा है कि कुन्दकुन्दाचार्य आत्मस्वरूपमें बहुत दृढतासे स्थित थे।

“विचरशु कब महत्पुरुष ने पथ जो” उनमें प्रथम अरिहन्त प्रभु सर्वज्ञ देव हैं वे प्रथम महत्पुरुष हैं तथा दूसरे महत्पुरुष आचार्य साधुवर्य मुनिवर हैं। ससारकी जाति पाँति छोडकर सन्तों मुनिवरोंकी चैतन्य जाति साधक अवस्थामें (आत्मस्थ स्थितिमें) रहना ही है, इसलिए साधक धर्मात्मा यही भावना भाता है कि इन महामुनियोंके मार्गमें कब विचरूँगा, अनागार मार्गको कब अपनाऊँगा। इस प्रकार इस पहली गाथामें कहा कि—ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा ?

सर्व भावथी औदासीन्य वृत्ति करी ।
मात्र देह ते संयम हेतु जोय जो ॥

अन्य कारणों अन्य कष्ट कल्पे नहीं ।

देहे पण किञ्चित् मूर्च्छा नव जोयखो । अ० ।२॥

पहली गायामें अपूर्ण अवसरकी वाद्याभ्यंतर निर्भ्रमत्वकी ओर सब सम्बन्धोंके कथनको तोड़नेकी भावना आई । अब भाग बढ़ते हैं ।

“सर्वे भाषते उदासीन वृत्ति कर” सर्वे भाषका साही सर्वत्र अकटांपन, क्रमबद्ध पर्यायका ज्ञाता, परसे उदासीन है । उद्-सगतके सब परभावोंसे भिन्न-स्वसम्बुद्ध होनेमें प्रयत्नशील होते हुए ऊँचे भावमें, आसीन=बैठना, वह मत्स्वार्थसे संसारसे अनासक्त वशा है ।

अकेली उदासीनता सुखकी सहेली है ।

उदासीनता अभ्यात्मकी जननी है ॥

यह कथन अठारह वर्षीय श्रीमद् द्वारा किया गया है । उदासीनता अर्थात् मध्यत्वता, समभाववशा है । वह अभ्यात्मकी जननी है क्योंकि उनसे छुड़ आत्मस्वरूप प्रकट होता है । तीर्थ करका पुण्य, इन्द्र चक्रवर्तिके पुण्यकी श्रद्धा, स्वर्गका सुख ये सब सांसारिक उपाधि भाव हैं । इसलिए ज्ञानीके सब परभावोंसे उदासीनवृत्ति है । जो कुछ पुण्य और पाप (शुभ अशुभ) वृत्ति ज्ञानमें दिखाई पड़े वो वह सब मोहकी विकारी अवस्था है, उन सब परभावोंमें ज्ञानी के उपेक्षा वृत्ति है । वह दूसरसे राग द्वेष, सुख दुःख नहीं मानता । अपनी निबलतामें राग होता है किन्तु वह उसका स्वामी नहीं होता । ज्ञानीके ज्ञानमें संसारभाव (शुभ अशुभभाव)का भाव

नहीं है। कोई प्रश्न करे कि मुनि होनेसे सब कुछ छूट जाता है क्या ? क्या संसारी भेषमें मुनिभाव नहीं आता ? या वस्त्र सहित मुनि नहीं हो सकता क्या ? क्या त्यागी होनेसे मुनित्व प्रगट हो सकता है ? इन सब प्रश्नोंका उत्तर यह है कि—

ध्रुवस्वभावके आलम्बनके बल द्वारा अनन्तानुबन्धी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, उन तीन जातिके चतुर्कषायोंके त्याग होते रागके सब निमित्त सहज ही छूट जाते हैं, इसलिए मुनिके केवल देह रहती है। सम्यग्ज्ञान सहित नग्न दिगम्बर निर्ग्रन्थ मुनि दशाकी यह भावना है। जितना राग छूटे उतना रागका निमित्त छूट जाता है यह नियम है, मुनित्व सर्वोत्कृष्ट साधक दशा है। जब सातवा और छठा गुणस्थान बारम्बार बदलता रहता है वहाँ महान पवित्र वीतराग दशा और शातमुद्रा होती है। आत्मामें अनन्त ज्ञान, वीर्यकी शक्ति है। आठ वर्षके बालकके केवलज्ञान हो जावे और करोड वर्ष पूर्वकी आयु रहे तब तक शरीर नग्न रहे और महापुण्यवन्त परम औदारिक शरीर बना रहता है ऐसा प्राकृतिक प्रैकालिक नियम है। मुनि अवस्थामें मात्र देहके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रहता। देह होने पर भी देह प्रति ममत्व नहीं है। केवली भगवानको रोग, आहारनिहार, उपसर्ग, लुधा-वृषादि १८ दोष कभी भी नहीं होते।

‘मात्र देह ते सयम हेतु होय जो’ ज्ञानियोंके सयम हेतु, देहको देहकी स्थिति पर्यन्त टिकना है, मुनिको छद्मस्थदशामें राग है तब तक शरीर सयमके निर्वाहके लिये नग्न शरीर साधक है किन्तु इसलिए भी शरीरकी कुशलताके लिये साधुको ममत्व नहीं होता। यह बात यथास्थान कही गई है, मुनित्वकी भावना और मुनिके स्वरूप

कैसे हो यह जानना प्रयोजनभूत है। देहको उपचारसे संयमका उपकरण कहा है, पञ्चा समिति पूर्वक निर्दोष आहारकी वृत्ति होती है किन्तु वह इन्द्रिय या विषय कषाणके पोषणके लिए नहीं होती बल्कि संयमके लिए होती है। संयम इन्द्रियवमन (अतीन्द्रिय शक्तिमें ठहरनेवालोंको) निमित्तरूप होता है, इसका मूल कारण आत्म-स्वभावका आत्मन्वनरूप स्थिरता है। सदा स्वामाधिक आत्मज्ञानमें ठहरना ही आत्म-स्वभावकी स्थिरता है।

‘अन्य कारणे अन्य कश्चु कल्पे नहि’ अर्थात् अन्य किसी अपवादासे भी बाह्य वस्त्रादि निमित्त साधु अवस्थामें स्वीकार नहीं है, यह इसमें बताया है। इसलिये स्वामाधिक (प्राकृतिक) सिद्धान्त से निश्चित हुआ कि जिसकी आत्मा स्वयं सदास्वरूपमें बर्तती है उसे साधकके बहिरंग निमित्तमात्र देह होती है किन्तु मुनिके उसका आश्रय नहीं है। पूजा सत्कारके लिए या देहको सुन्दर दिखानेके लिए या अन्य किसी कारणवशा भी मुनि अवस्थामें वस्त्राधिक प्रवृत्त नहीं है। जबतक पूर्ण भीतरगत स्थिति न प्रगटे तबतक अन्य रजा होता है इसलिये निर्दोष आहार लेनेकी वृत्ति होती है किन्तु उस वृत्तिके स्वामित्व बनके नहीं है। बिनकल्पी या स्वधिरकल्पी किसी भी जैन मुनिके वस्त्र नहीं होता।

‘देहे पण किञ्चित् मुञ्जा नव ज्ञोय जो’ ऐसी मुनि वशामें अंशमात्र भी देहमें आसक्ति या ममता नहीं होती। कोई कहे केवल-ज्ञान होनेके बाद आहार होवे तो ? यह भी भ्रूषी बात है। साधकें गुणस्वानमें ध्यान-समाधि वशा है, उसमें आहारकी वृत्ति नहीं होती तो उससे ऊँची भूमिकामें (७ वें गुणस्वानसे आगेके गुणस्वानों

में) आहारकी वृत्ति कैसे हो ? नहीं ही होती । जिनशासनमें (मोक्षमार्गमें) मुनिके कैसी दशा हो यह यहाँ बताया है । चारित्र्य भावना (मनोरथ) द्वारा पुरुषार्थकी प्रकटता होनेसे गृहस्थपना छोड़ कर मुनित्व ग्रहण करनेके विकल्प आते हैं । १६ वें, १७ वें १८ वें तीर्थंकर भगवान् चक्रवर्ती पदवीधारक थे । वे भी गृहस्थदशामें भगवती जिनदीक्षाकी भावना भाते थे और उस भावनाके परिणाम-स्वरूप ससार छोड़, मुनित्व अंगीकार कर जंगलमें नग्न शरीर होकर चल पड़े । जिनकी १६ हजार देव सेवा करते थे और जिनके बत्तीस हजार मुकुटधारी राजा चँवर करते थे ऐसे छ् खण्डके अधिपति भी मुनि होकर जंगलमें चले गये । उनके देहकी ममता पहलेसे ही नहीं होती थी, किन्तु कमजोरी जितना चारित्र्यमोहका राग रहता है, उसके विकल्पको तोड़कर दिगम्बर अवस्थामें ७ वें गुणस्थान (साधक भूमिका)में प्रवेश करते हैं और उस समय उनके चतुर्थ ज्ञान-मन-पर्यय ज्ञान प्रकट होता है । वह स्वरूपके साधनमें अपने ही अपरिमित आनन्द स्वभावको देखता है इसलिए धर्मात्माकी देह पर दृष्टि (ममत्व भाव) सहज ही दूर हो जाती है । वह देहमें प्रतिकूलतासे दुःखका अनुभव ही नहीं करता ।

‘यथा जात’ जन्म समय जैसा शरीर होता है वैसे ही शरीरकी स्थिति मुक्तिकी साधक दशामें होती है । उस साधक दशामें २८ मूलगुण अवश्यमेव निमित्त होते हैं । वह मुनित्व (निर्ग्रन्थ साधक दशा) हो तब उसकी मुद्रा गम्भीर निर्विकारी, वीतराग, ज्ञात, वैराग्यवन्त, निर्दोष होती है । ऐसे गुणोंके भण्डार मुनिका शरीर निर्विकारी नग्न बालककी तरह होता है । मुनि आत्म समाधिस्थ

परम पवित्र ज्ञानमें रमण करते हैं। उनके छठे गुणस्थानमें आहार सेनेका विकल्प होता है वहाँ आहार सेनेकी वृत्ति अक्षय है किन्तु मूर्धा (मोह) वा झोलुपता नहीं है। मुनिशरीरके रागके लिये नहीं किन्तु मयमके निर्वाहके लिये एक ही समय आहार बल हाथमें लेते हैं। आहार करते समय मुनिको आहारका लक्ष्य नहीं किन्तु पूर्ण कैसे होऊँ ? यही लक्ष्य है। निरन्तर जाग्रत वशा है। पूर्णताकी स्थिति कब आवेगी ? इस भावनामें ही सुखताका अंश निहित है। जिन भाजा और वीतराग वशाका अभाव विचार ही यह भावना है, वह सुख भावनाका कारण है। यदि कारणमें कार्यका अंश न हो तो उसे वीतराग वशाका साधक' कारण संज्ञा नहीं मिले। ऐसी अकृष्ट साधक वशा हो ऐसा अपूर्ण अवसर कब आवेगा ? यही उच्च भावना यहाँ की गई है। स्वकालका अर्थ 'समय' है। श्री अमृतकमलाचार्य-ने समयसार प्रबंधके पहले कलाश्रममें 'समय'का अर्थ 'आत्मा' बताया है और उसमें 'आर' को इन्द्रियकर्म भावकर्म जो कर्म रहित सुखात्मा है उसे नमस्कार किया है। यहाँ यह भावनाकी गई है कि पूर्ण सुख अवस्था कल्पी प्रकटे।

श्रीमद्द रायचन्द्र सम्बन्धसि और आत्मासुख करनेवाले से इसलिये यहाँ मुनिककी भावना भात है। जैसे पूर्ण असंग निराश्रय आत्मस्वरूपका लक्ष्य किया है वैसे ही पूर्णताका लक्ष्य 'परमपद प्राप्ति'का उपाय क्या ? यह वे विचार करते हैं। पूर्ण 'समयसार' साधनेकी भावना व्यक्त की है ॥१॥

दर्शन मोह व्यतीत यहै उपज्यो बोध त्र,
 यह मित्र केवल चैतन्यनु ज्ञान यो,

तेथी प्रक्षीण चारित्रमोह विलोकिए,
वर्ते एवुं शुद्ध स्वरूपनुं ध्यान जो ॥अपूर्व०॥३॥

आत्माके अभिप्रायमें भ्रान्ति अर्थात् पुण्य पाप रागादि शुभाशुभ परिणामको अपना मानना, उसको आदरणीय-करने योग्य मानना दर्शनमोह है। आत्मा अपनेको भूलरूप मानता है इस-लिए परका कर्त्ता भोक्ता-स्वामी हूँ यह कल्पना करता है। निश्चय-से आत्मतत्त्व सदा अतीन्द्रिय ज्ञानमय पूर्ण असग है, उसका अबध स्वभाव है वह परके बन्धनरहित है। वस्तु स्वभाव ऐसा होते हुये भी ऐसा न मानते हुये मेरेमें जडकर्मके निमित्तका बन्धन है, मैं पुण्यादि युक्त हूँ, राग हितकर है, शुभ परिणाम मेरा कर्त्तव्य है इस प्रकार परभावमें एकत्वबुद्धि होना दर्शन मोह है। एक आत्मतत्त्वको अन्य तत्त्वके साथ एकरूपवाला, उपाधिवाला, बन्धवाला मानना दर्शन मोह है।

आत्मा स्वाधीन ज्ञायक वस्तु है, वह कभी स्वभावसे भूलरूप नहीं होता। मोहकर्मकी एक जड़ प्रकृतिका नाम दर्शनमोह है वह तो निमित्तमात्र है। जीव अज्ञान अवस्थामें रहे तब तक अपनेको अन्यथा मानता है परसे भला मानता है किन्तु वह कभी किसी प्रकार-से पर का कर्त्ता भोक्ता नहीं हो सकता। भूल दूर हो सकती है क्योंकि भूल उसका मूल स्वभाव नहीं है किन्तु पर्याय है। भूल होनेमें उपाधि-रूप निमित्त कारण अन्य होना चाहिये इसलिए विकारी अवस्थामें पर निमित्त होता है। निमित्त तो पर वस्तु है ऐसी यथार्थतासे परवस्तु-की अवस्थाका भेदज्ञान नहीं होनेके कारण वह परसे अपनेको अच्छा बुरा मानता है, अपनेको पररूप और परको अपने रूपमें

मानता है, स्वयं रागी दूषी, मोही बनता है उनका निमित्त पाकर नये रजःकण बँधन हैं किन्तु जिस समय जीव ज्ञान भाव द्वारा अज्ञान अब स्थाका अभाव करता है उस समय वर्णन मोह अग्र हुआ और ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसा कहा जाता है। परका स्वरूप माननमें यह दमनमाह कर्म निमित्तरूप है उसका नाश किया है ऐसा यहाँ कहा है।

ज्ञानरूपमें जीवका स्वभाव शुद्ध है अभी तो शुद्ध पर्यायका अंश ही प्रकट हुआ है उसको पूरा करनेकी भावना है। जैसा सर्वज्ञ भगवानने ध्याना है वसा ही आत्मा है ऐसा स्वार्थज्ञान उत्पन्न हुआ है। ज्ञान उत्पन्न होगा, ऐसी शीर्षकालीन भाषा नहीं है। आत्मज्ञान प्रकट हुआ है वह क्या है वह बतलाते हैं।

'देह भिन्न केवल चैतन्य ज्ञान जो' आठ कर्मोंके रजःकण इच्छकर्म, मोक्षकर्म और भाव कर्म से भिन्न, केवल आत्मा शुद्ध है। जैसे नारियल में गिरी का गोला भिन्न जाना जाता है जैसे ही स्पष्ट, प्रसन्न, ज्ञानमें चित्पन आत्मा निःसन्देह रूपसे भिन्न जानी जाती है। आत्मा परसे सर्वथा भिन्न निराला है ऐसा केवल शुद्ध आत्माके स्व रूपका स्वार्थ ज्ञान साधक अवस्थामें वर्तता है। ऐसा मान है वह सम्बन्धवर्त्म है, वह बीबी भूमिका (बीबी गुणत्वान) है। जितने अंशमें बीतरागता वह चारित्र्य है। साधनमें उसे जैनदर्शनकी इकाई कहा है।

जैसे सम्बन्ध अभिप्रायका ज्ञान हुआ उसके साथ असंगताका पुरुषार्थ भी होगा ही। कभी हीनादिक रूपसे हो किन्तु उसकी अब स्वसन्मुख ही परिणति होती है। केवल चैतन्यका ज्ञान है उसमें एक परमार्थ मात्र का सम्बन्ध नहीं है पर निमित्त की तरह की रुचि

से होनेवाला विकार नहीं है। उसके अभिप्रायमें ऐसी निःशंक श्रद्धा है कि पूर्ण मुक्त परमात्मा समान अकेला आत्मा भिन्न है, बन्ध या उपाधि आत्माका स्वभाव नहीं है, ऐसा होते हुए भी आत्माको व्यावान, पुण्यवान, परका कर्ता, भोक्ता तथा शुभाशुभ बन्धयुक्त मानना मिथ्यादर्शन-गत्य है। कोई परमार्थ तत्त्वसे रहित होकर स्वच्छन्द आचरण करे उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। ज्ञानीको प्रत्यक्ष अनुभव स्वरूप सम्यक्ज्ञान प्रमाण है, इसलिए सहज एकरूप अवस्था (परसे भिन्न) आत्मस्वरूपमें अभेद है ऐसा लक्ष्य उसे निरन्तर रहता है।

‘आत्माका एक भी गुण परमाणुमें नहीं मिलता, उसी प्रकार चेतनगुणमें निमित्तका प्रवेश नहीं है।’ अनुभवदशाके ज्ञान द्वारा पुरुषार्थकी जागृतियुक्त ज्ञानी ऐसा कहते हैं। स्वरूपकी पूर्ण स्थिरता हो जाय तो ऐसी उत्कृष्ट साधक स्वभावकी भावना भानेकी आवश्यकता नहीं रहे। किन्तु चारित्र गुण अपूर्ण है इसलिए चारित्रमोह कर्मके उदयमें थोडा जुड़ना होता है वह विघ्न है ऐसा जानता है। जितने अंशोंमें कर्मकी तरफ अपनेको प्रवृत्त करे उतने अंशोंमें विघ्नरूप बाधक भाव है।

“तेथी प्रक्षीण मोह चारित्र मोह विलोकिए” इस पक्तिमें श्रीमद्ने कहा है कि चारित्रमोह विशेषरूपसे क्षीण होता जाता है उसे देखिये। सम्यक् बोध द्वारा शुद्ध स्वरूपका ज्ञान होनेसे साधक स्वभाव प्रकटता है किन्तु उसमें अस्थिरता कितनी दूर हुई और कितनी है यह निश्चित कर स्थिरता द्वारा चारित्र मोह को क्षय करनेके लिए पुरुषार्थ बढ़ाता है और ज्ञानकी स्थिरता बढ़नेसे चारित्रमोह विशेष रूपसे क्षीण होता जाता है ऐसी दृढ़ता स्वानुभवमें होती है इसका

नाम 'विज्ञोकना' है। आत्माके मान होनेके परचात् चारित्रमोह 'प्रधीय' अर्थात् विरोध रीतिसे कथ्य होता जाता है। यहाँ उपशमका प्रकरण नहीं है। जो अप्रतिहत, भारप्रवाही ज्ञानबलकी आगृतिसे आगे बढ़े उसके उपशम नहीं किन्तु कथ्य करनेका बल रहता है। अग्निको राखसे ढके उस प्रकारके उपशमकी यहाँ चर्चा नहीं है किन्तु पानीसे उसे बुझादे ऐसे चारित्रमोहके कथ्यकी भावना यहाँ की गई है। आत्मा ज्ञानमूर्ति पवित्र छुट्ट है, उसके मान में रहकर सम्बन्धन-ज्ञान-चारित्रस्वरूप मोक्षमार्गमें प्रकट अवस्थामें स्थिरता बड़ाई, रागद्वेषका नाश होता हुआ देखू, और मेरे स्वरूपका विकान होनेसे विरोध निर्मल अवस्था देखू, ऐसा इन पंक्तिमें कहा है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, शोक, रति, अरति इत्यादि चारित्रमोहकी अवस्था घटती जाती है।

'वर्ते एव छुट्ट स्वरूपनु ध्यान बो' इसका अर्थ यह है कि परमात्मा मात्रसे मेरा सम्बन्ध नहीं है इसलिये राग, द्वेष, पुत्र्यादि अस्थिरताका भी सम्बन्ध ज्ञानमें नहीं है ऐसा मैं छुट्टज्ञानपन हूँ। निबू म अग्निका अंगारा केवल अग्निमय ही प्रज्वलित रहता है ऐसी चैतन्य ज्योति है उसे पहिचानकर देलकर ज्ञानदक्षामें स्थिर एकाग्रपण्ये (ज्ञानमें ही) शांता बने रहे तो क्रमसः सब कर्म क्रमशः चर हो जावेंगे। और इन्द्रिय स्वभावमें पूर्ण, छुट्ट, पवित्र, निर्मल रूप जैसा आत्मा है वैसे ही अवस्था (पर्यायमें) निर्मल छुट्ट हो जाता है। केवलज्ञानमें उत्कृष्ट पर्याय छुट्टतात्पर्य परिष्कृतती है ऐसा परमात्म स्वभाव प्रकट हो जाय ऐसा अपूर्व अवसरकथ्य जावेगा ? अर्थात् स्वसमय स्थिति कथ्य जाये यही भावना यहाँ की गई है।

आत्म स्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी,
मुख्यपणे तो वर्त्ते देह पर्यन्त जो,
घोर परिपह के उपसर्गभये करी,

आवी शके नहीं ते स्थिरतानो अंत जो । अपूर्व ०।४।

इस पदमें श्रीमद्ने ज्ञान सहित पुरुषार्थकी धारा व्यक्त की है । और ये २१ पद अविराम एक साथ लिखे गए हैं, इस ज्ञानस्वरूपकी एकाग्रता और उस समयकी विरल दशा कैसी होगी ? अपूर्व साधनका सस्कार कैसे होगा । इस प्रकारकी परम आश्चर्यकारी सद्-विचार श्रेणी होवे तब कैसे परमार्थरूप काम कर सकता है, ऐसे गभीर न्यायका विचार करो । क्या ऐसी अपूर्व बात किसी अन्यके पाससे ला सकते हो ? जिनकी बुद्धि मताग्रहसे मोहित है उनको मृत्युकी प्राप्ति नहीं होती । लोग मध्यस्थभावसे तो विचार नहीं करते और केवल निंदा करते हैं कि श्रीमद्ने अपने आपको पुजानेके लिए इस काव्यको लिखा है, किन्तु ऐसा कहनेवाले अपनी आत्मामें भयकर अशातना करते हैं । उनका गृहस्थ वेप देखकर विकल्पमें नहीं पड़ना चाहिये, ऐसी अपूर्व भावनाकी वाणीका अपूर्व योग कोई लावे तो ? तोता रटत से यह सम्भव नहीं है । जिसके सहज पुरुषार्थकी धारा प्रकट हो उसको कोई नहीं कहता कि तुम इस समय अपूर्व अवसरकी अन्तर्गत भावनाका काव्य लिखो किन्तु जिसके जिनदीक्षा (भगवती दीक्षा) का बहुमान हो उसकी आत्मा अन्तरगसे ध्वनि करती हुई स्थिरतारूप पुरुषार्थ की माँग करती है । वह निवृत्ति, वैराग्य प्रवृत्ति धारण करनेका पुरुषार्थ होता है कि सर्व सगविमुक्त, जैसा हूँ वैसा बनू । श्रीमद्ने इस प्रकार मुनित्वकी भावना की थी ।

यह परमै हैं या वनमें ? यह मरन ही नहीं है, पूर्ण स्थिरताकी दृष्टि पुकारती है कि जब मैं कैसे पूर्ण होऊँ ? वर्तमान कालमें केवसी भगवानका इस क्षेत्रमें अभाव है यह बिरह दूर होकर पूर्ण स्वरूपकी प्राप्तिका अपूर्व अवसर कैसे आवे यह भावना की है । कोई कहे कि श्रीमद् व्यापार करते थे, वन संग्रह करते थे, किन्तु हे माई ! बाह्यदृष्टि द्वारा इन पवित्र धर्मात्माके हृदयको परखना कठिन है क्योंकि वे गृहस्थ वेपमें थे । साधारण जीवोंको अन्तरकी उम्बलता देखना बहुत कठिन पड़ता है । समाजमें स्वच्छन्दता आदिका जोर था उनको सत्य बात कौन कहे ? उनके अन्तरमें सर्वज्ञ ज्ञानीका मोक्षमार्ग था किन्तु वे तत्कालीन समाजको देखकर अधिक प्रकटमें नहीं आए। लोगोंका पुण्य पेसा कैसे होता ? कलकी बलिहारी है । उस समय लोग इस प्रकारकी बात सुननेको तैयार नहीं थे । उस कालकी अपेक्षा यह काल अच्छा है क्योंकि हजारों माई और बहनें मेमसे इस बातोंको सुनते हैं । परीक्षा पूर्वक अपनी पात्रतासे सत्य समझें, ऐसे बहुतसे व्यक्ति तैयार हुए हैं ।

वर्तमानमें पंचमहाविदेह क्षेत्रमें साक्षात् सर्वज्ञ प्रभु तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, वहाँ समाप्त विगम्बर भीतरग सासन बिगमान है । हजारों सालों सप्त मुनियों के साथ हैं । यह क्षेत्र, काल और वहाँ होने वाले धर्म हैं, यह बिरह किसको कहे । श्रीमद्ने ऐसे महत् पुण्य सर्वज्ञ भगवानके बिरहको जागकर येमी भावना की थी । किसी ने कहा भी है कि, भरतक्षेत्र मानवपणों के साथो दुःखकाल, दिन पूर्वपर बिरहकी रे, दुःखसहो साधन वालो रे, अज्ञानन विम सांम सीने धरदास ।”

हे नाथ ! हे भगवान ! इस भरत क्षेत्र और पचम कालमें आपका विरह हुआ, पूर्वधारी और श्रुत केवलियोंका भी इस समय विरह है, इस विरहमें भी कर्म सम्बन्धको दूर करनेके लिए यह भावना की गई है, साधक निश्चयसे अपना चन्द्रानन भगवानको विनती कर अपने भावको मिलाता है, उस समय मन सम्बन्धी रागका जो अश है उसमें मद कपायकी रुचि नहीं होनेसे लोकोत्तर पुण्य सहज ही बँध जाता है। किन्तु उसको प्रारम्भसे ही अस्वीकारता है, उस पुण्यके फलमें इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद भी सहज ही मिल जाते हैं। भविष्यमें तीर्थकर भगवानके चरण कमलोंमें जाकर निर्ग्रन्थ मार्गका आराधन करनेके लिए मुनित्व अगीकार कर मोक्षदशा प्रकट करनेकी यह भावना है। इस कालमें वीतराग सर्वज्ञका योग नहीं है किन्तु सर्वज्ञ शासनका (वीतराग धर्म—आत्मधर्मका) यह निर्ग्रन्थ मार्ग अनादि सत्पथ है वह सनातन है और रहेगा, ऐसी भावना, पूर्ण शुद्धात्माकी प्रतीति लक्ष और स्वानुभव सहित है। पूर्ण साध्यकी प्राप्तिके लिए नग्न मुनिदशा सहित निश्चय चारित्र अगीकार करना चाहिए।

कोई कहे गृहस्थ वेषमें केवल ज्ञान और मुनित्व प्रकट होनेमें क्या बाधा है ? उत्तर—यह बात असत्य है क्योंकि बाह्याभ्यन्तर निर्ग्रन्थ दशा प्रकट होनेसे, अभ्यन्तर पुरुषार्थसे तीनों कपायोंका नाश होनेसे बाह्य निमित्त (परिग्रह)का त्याग सहज ही होना है। गृहस्थावासमें कपायका सर्वथा त्याग नहीं हो सकता इसलिए सच्चा मुनित्व होना चाहिए और वह नग्नत्व—वस्त्ररहितके ही होता है।

तीसरी गाथामें, दर्शनमोह दूर होने पर देहादिसे भिन्न केवल चैतन्यका ज्ञान होता है, ऐसा कहा है और ज्ञानीके सुखात्म बोध सहित ज्ञानकी एकाग्रता द्वारा हास्य, श्लोक, रागादि, अस्थिरता और चारित्र मोह कर्मके लक्ष्यका अभाव होता है। ऐसा होने पर सातवीं गुणस्थान होता है। ध्याता, ध्यान, ध्येयका विकल्प छूटकर ज्ञान समाहित दशा, ध्यानकी स्थिरतारूप सातवीं भूमिका (मुनित्व) कैसे प्रकटे वहाँ यह भावना की गई है। आत्मस्थिरता अर्थात् तन, मन, वचनकी आलम्बन रहित स्वरूप मुख्यरूपसे हो, वसमें विराम न हो ऐसी स्थिरता, वहका अन्त जाये तब तक रहे यह भावना की गई है। वहाँ सातवीं गुणस्थान मुख्यरूपसे कहा है, वहाँ बुद्धि पूर्वक विकल्प नहीं है इसलिए निर्बिकल्प दशा है, मुनि अन्वयामें बड़े गुणस्थानमें बुद्धि पूर्वक तन, मन और वचनका दृमयोग, पंचमहा-व्रतके दृम विकल्पादि रहते हैं, किन्तु मुख्यरूपसे अन्तर रमणता रहे, आत्मबलके द्वारा स्वरूपके लक्षमें रहनेकी ऐसी भावना बारबार होती है।

“घोर परिपह वा उपसर्ग भये कटी” आत्मस्थिरता दृमादृम क विकल्प रहित होती है। शुद्ध स्वभावमें एकाग्रता इस प्रकारकी हो कि बाईस घोर परिपह आजाये तो भी लम्बे प्रति अर्पित क्षेद न हो। बादे घोर परिपह जाये किन्तु येही स्थिरताको कोई संयोग नहीं दिगा मकता, छह छह मदिने तक आहार पानी न मिसे, सञ्च सर्षी हो तो भी उसका विकल्प नहीं जाये, आज बरफ गिरा इसलिए बिहार म कहूँ ऐसा विकल्प नहीं जाये। मर्यकर ताप होते हुए भी यह मय न हा कि मुझ श्मसे गुल होगा। यदि बाहरसे सूर्य प्रकर हो और

ताप भीषण हो तो मुनिके उग्र पुरुषार्थ प्रकट होकर स्थिरता जल्दी बढ़ती है, उग्र साता-असाताके निमित्त आवे किन्तु मेरी आत्मस्थिरताका अन्त न आवे। इस प्रकार मेरी निश्चल स्वरूप समाधि साधक दशा जयवन्त-जयनशील वर्तती रहे, जिन पुरुषोंने विरुद्ध प्रमगोंमें निश्चलदशा द्वारा परम आश्चर्यकारी समय समाधि वारण की है वे धन्य हैं। चाहे उतने प्रतिकूल मयोग हों किन्तु ज्ञानी उनको बाधक नहीं मानता।

उपसर्ग चार प्रकारके हैं, देव अथवा व्यतरकृत, तिर्यञ्चकृत, मनुष्यकृत और अचेतनकृत। कमठने श्री पार्श्वनाथ भगवान की मुनि दशामें उपसर्ग किया और श्री महावीर भगवानकी मुनिदशामें भी उपसर्ग हुये थे किन्तु उनके क्षोभ नहीं हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक धर्मात्मा मुनि आत्म-स्थिरतामें अडोल रहते हैं। घाणीमें पेले जाने पर भी उन्हें स्वरूपकी स्थिरता छोड़नेका विकल्प नहीं आता। मैंने बहुत सहन किया ऐसा विकल्प भी नहीं आता, और जो ऐसा समझे कि मैंने बहुत सहन किया उसको अपने सामर्थ्यका ज्ञान नहीं है। लोग अध्ययन, श्रवण, मनन नहीं करते और निवृत्ति लेकर भी ऐसी अपूर्व भावना नहीं करते। श्रीमद् यहाँ स्वरूपकी स्थिरताका चिंतन करते हैं, वे अपने भाव व्यक्त करते हैं। उनके एक एक शब्दमें अपूर्वता है, मगलमें ही अपूर्वता है, वे अपूर्वसाधक दशा (मुनि पर्याय) प्रकट होनेकी भावना भाते हैं।

संयमना हेतुथी योगप्रवर्त्तना,
स्वरूपलक्ष्णे जिनआज्ञा आधीन जो;

से पण लण लण घटती जाती स्थितिमा,
भते धाए निजस्वरूपमा लीन बो । अपूर्व ०।५।

ब्रह्म पदमें की गई भावनाका अर्थ यह है कि शुभाष्टम भाव-
को टालनेके लिये मुनि अवस्थामें स्वरूपकी स्थिरधारण उपयोग
होता है किन्तु जो उस स्वरूपमें निर्विकल्प रूपसे स्थिर नहीं रह सक
सब वह शुभोपयोगमें (झूठे गुणत्वानक)में आता है । जब शास्त्र
अवयव, शिष्यको उपदेश, वंश, शास्त्र गुरुकी भक्ति, आहार विहारदि
के शुभ भाव होते हैं तो वे भी संस्रमके हेतुरूपमें ही प्रवर्तते हैं ।
घरिंद आदि पर द्रव्योंकी जो क्रिया होती है वे उसमें अपना कर्तृत्व
नहीं मानते और शुभ भावको देव मानते हैं । मैं ज्ञाता, दृष्टा, असंग
हूँ ऐसी दृष्टिको बनाये रखनेका पुरुषार्थ उस समय भी चालू रहता
है । इसलिये वह शुभोपयोगरूप प्रवृत्ति भीतराग भगवानकी आशानु-
सार है ।

मैं पूण अवस्थामें नहीं पहुँचा इसलिये जिन भगवानकी
आशानुसार आचरण करनेमें मेरी प्रवृत्ति होती है क्योंकि भीतराग
चारित्र्यशास्त्रमें निर्दोषतया प्रवर्तन करनेका मेरा भाव है यह भगवती
पूज्य दिव्य जिनशीलाका बहुमान है । 'नमो लोए सम्बसाङ्ग्यै अर्वात्
मम्यन्दर्शनं ज्ञान-चारित्र्य स्वरूप आत्मामें एकत्व रूपसे रमण करने
वाले साधु वर्धनीय हैं । अनन्त शशी भगवन्तों द्वारा प्ररूपित लोको-
त्तर मार्ग (मात्तमार्ग)में जो प्रवृत्ति करते हैं उनका बहुमान करनेका
भाव माधुर्यका आवे बिना नहीं रहता ।

माधुर्य सावधी भूमिका (गुणत्वान)में आराध्य आराध्य,

तथा मैं मुनि हूँ आदिके भाव तथा घृतादिके शुभ परिणामोंका विकल्प छोड़कर स्वसवेदनमें स्थिर हो जाता है, वहाँ वंद्य-वंदक भाव नहीं होता। सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि छूटे गुणस्थानमें मुनित्वके आचार नियम तथा पट्ट आवश्यक आदि क्रियाका शुभ विकल्प अकपायके लक्षमें रहता है। देखो ! कौसी भावना ! भावना करते हुये वीतराग ज्ञानीके प्रति कितनी भक्ति रहती है और कहते हैं कि हे नाथ ! मैं जिनेन्द्र भगवानके धर्मकी श्रद्धा करता हूँ उसकी रुचि करता हूँ, उमे अन्तरमें जानता हूँ अनुभवता हूँ और उसकी आराधना करता हूँ। जिनाज्ञाके विचारों द्वारा मेरा साधक स्वभाव कैसे बढे यह भावना है। पूर्ण यथास्त्यात चारित्र ही एक उपादेय है। शुभाशुभ योगकी प्रवृत्ति मेरा स्वभाव नहीं है। उनसे हित नहीं होता ऐसा भान होते हुए भी शुभयोग हुये बिना नहीं रहता। नीचेकी भूमिकायें (गुणस्थानमें) पुरुषार्थ करते हुये शुभयोग भी निमित्तरूपमें साथ रहता है।

‘स्वरूप लक्षे जिन आज्ञा आधीन जो’ यह गुण प्रकट करनेकी बात है। जितने अंगोंमें जिनाज्ञा, विचार आदिका मानसिक आलम्बन छूटे उतने अंगोंमें स्वरूपकी स्थिरता सहज ही बढ़ती जाती है और तदनुरूप आज्ञा आदिके आलम्बनका विकल्प छूटता जाता है।

“ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमाँ” जैसे ज्ञानमें अतरंग स्थिरता बढ़ती जावे वैसे निमित्तके विकल्प छूट जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, इत्यादि आज्ञाका आलम्बन सातवें गुणस्थान-

में सहस्र ही छूट जाता है चण्ड चण्ड मनके विकल्पात्मक परिधामों-
का घटना और अंतरंगमें स्थिरता, स्वरूप सम्यक्ताका बहान्न होता
है। देखो! श्रीमद् रामचन्द्रने गृहस्थाश्रममें क्षीप्वा पर बैठकर कैसी
भावना माई है, इस प्रकारका सैद्धान्तिक कथन कोई करे तो ?

“अति नामे निखलस्वरूप मों लीन हो” प्रभु क्या करते हैं ऐसे
विकल्पका आलम्बन भी छूट जाता है और मात्र ज्ञानस्वरूप समाधि-
में स्थिरता रहे ऐसा अपूर्व अवसर कब आवेगा यह भावना यहाँ की
गई है। ऐसे आत्मस्वरूपकी स्वकाल इला, निर्मेष बीतराग स्थिति
धारक मुनिपद इस बेहमें प्राप्त हो, ऐसा अपूर्व अवसर (शुद्ध फल
की निर्मलता, स्थिरता) कब आवेगा ? ऐसी वैतन्वकी दृष्टिमेंसे ही
भावना मानी चाहिये। अपने शुद्ध स्वरूपकी भावना करने वाले
कालाचेप्रक्षी प्रतीक्षा नहीं करते। अपने शुद्ध स्वरूपको देखता है
“पूर्णताके लक्ष्यसे प्रारम्भ” यहाँ पूर्ण पर दृष्टि है। जिसको
जिसका मवल्लभ हो उसके बसका बावदा नहीं होता। जिसमें
छरुष्ट रुचि हो उसमें चण्डमात्रका विलम्ब भी नहीं महा जाता।
आत्माका स्वभाव आनन्द स्वरूप है इसलिये आनन्दकी लहर-हिसोर
आवे, उसमें अकेला आत्मा ही चिन्तनमें आ रहा है।

आत्मस्थिरता और उसका पुरुषार्थ अपने स्वयंके अधीन है।
किन्तु मन, बचन और कायका योग स्थिर रहे या चलायमान हो, यह
उदाधीन है। उन योगोंका प्रवर्तन सर्वथा घट कर अयोगीपना तो
बोवहमें गुणस्थानमें होता है। सातमें गुणस्थानमें अप्रमत्त ब्रह्ममें
मैं दृष्टा हूँ भाषि सब विकल्प छूटकर आत्मस्वरूपमें स्थिरता रहती

है, उसमें बुद्धिपूर्वक किसी प्रकारके विकल्पका प्रवेश नहीं है। उसमें होनेवाले अति सूक्ष्म विकल्प केवल ज्ञानगम्य हैं, साधकको तो उन विकल्पोंका लक्ष्य नहीं है। 'अपूर्व अवसर' काव्यमें १२ वीं पंक्ति तक सातवें गुणस्थानक पर्यन्तकी भावना समझनी चाहिये। अवसरका अर्थ है—उन उन भावोंकी स्थिरताकी अवस्था, एकाग्रता। यहाँ मुख्यरूपसे मुनित्वकी निर्ग्रन्थ दशाके अवसरको बताया है।

पंच त्रिषयमाँ रागद्वेष विरहितता,
 पंच प्रमादे न मले मननो क्षोभ जो;
 द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंधवण,
 विचरवुं उदयाधीन पण वीतलोभ जो ।६।

यह भावना धन्य है। यह अपूर्व साधक स्वभावकी निर्ग्रन्थ दशा धन्य है। एक दिन यह भावना पढी जा रही थी तब एक मताग्रही बोला 'श्रीमद् ऐसी भावना भाते हुए भी साधु क्यों नहीं बने ? अरे ! कैसी अधम मनोदशा है। पचमकालकी बलिहारी है। निंदा करने वालेको इतना भी ज्ञान नहीं है कि यह तो भावना है। सम्यक्दर्शन होनेके साथ मुनित्व आवे यह नियम नहीं है। मुनित्व किसी हठसे नहीं होता। यह तो लोकोत्तर परमार्थ मार्ग है, अपूर्व साधक दशाकी भावना है। जितना पुरुषार्थ हो उतना ही कार्य सहज हुआ। कोई मानता है कि बाह्य त्याग किया इसलिये हम साधु हैं किन्तु यह कोई नाटक अभिनय करना नहीं है। यह तो अपूर्व वीतराग चारित्रकी

वास्त है। रागद्वेष, कृपायकी तीन भीकवियोंके अभाव होनेसे मुक्तिव्यवस्था है और सब सहज ही वास्त निमित्त बत्यादि झूट जाते हैं यह निश्चय है। इतसे कुछ भी नहीं होता, भावना करे और तुरन्त ही फल विसाई पड़े ऐसा कोई नियम नहीं है। किन्तु भावना करनेवालेको पूर्ण विश्वास है कि जब संसारमें एकसे क्या भाव नहीं है। ऐसे पवित्र धर्मार्थों द्वारा की गई भावनाका विरोध करनेवाले जीव भी वे। 'उसकी महत्ता करनी हो तो हमारे मकानमें मत आओ' ऐसा कहनेवाले भी वे। उस समयकी अपेक्षा वर्तमान काल अच्छा है कि जिससे कई त्थानों पर उनकी (श्रीमदकी) महिमाके गीत गाए जाते हैं। ज्ञान और ज्ञानीकी विराधना करनेवाले वीरोंको सच्ची हितकी बात अच्छी नहीं लगती। जैसे मणिपातक रोगीको सीढी दूब हानि करता है उसीप्रकार संसारमें विपरीत मन्व्यतावाले परम हितका उपदेश सुनते हुए भी सत्कर्म बन्धन करते हैं। वे अपनेको महाम समझते हैं और दूसरोंको दुष्ट। विपय कृपाय क्या है, उन्हें कैसे टांसे यह सब कुछ वह समझता नहीं। उन्हें बिनमनाका ज्ञान नहीं है और पर झोड़कर बेधधारी हाकर स्थायी बननेका अभिमान करते हैं। भीतरागीकी भाषाके नाम पर अनन्तज्ञानीकी और अपनी अघज्ञा करते हैं। अघज्ञा कैसे होती है, वह हमके ज्ञानमें नहीं है उन्हें कौन समझवे ? ऐसे व्यवहारमुझ भीव बहुत देखे। श्रीमद्वेदोक्तमिदमें कहा है—

“सद्यः स्वरूप न वृत्तितु, प्रद्यः यत्तु ममिमान ।
 प्रदे नहि परमार्य ने सेवा लौकिक मान ॥

मम्यदर्शन क्या है ? इसका उन जीवोंको ज्ञान नहीं है और मात्र शुभभावको (मंद कषायको) धर्म मानते हैं, संवर मानते है, निर्जरा मानते हैं । दया, दानके शुभ रागको आस्रव न मानते हुए भी उस रागसे समारका दूटना, कम होना मानते हैं, किन्तु वास्तवमें शुभ परिणाम रखे तो पुण्य है, धर्म नहीं है । हम व्रतधारी हैं, त्यागी हैं, ऐसे अभिमान करनेवालेके तो मंद कषाय भी नहीं है, तो संवर, निर्जरा कैसे हो ? नहीं ही हो । जिसने ज्ञानीको पहचाना है उसे मध्यस्थता एव आदर सहित उसका समागम करना चाहिये । उसकी बात पर मध्यस्थतापूर्वक विचार करके मतार्थ, मानार्थ स्वच्छन्द आदि दोषोंको दूर कर अतीन्द्रिय आत्मधर्मका निर्णय करना चाहिये ।

“पंच विषयमां रागद्वेष विरहितता” पांच इन्द्रियोंके विषय, निन्दा-प्रशंसाके शब्द, सुन्दर असुन्दर रूप, खट्टा मीठा रस, सुगन्ध दुर्गन्ध रूप गंध, कोमल-कर्कश आदि स्पर्श इन सबमें रागद्वेष नहीं होना चाहिये और विशेषतः उनकी उपेक्षा रखनी चाहिए । जैसे हाथी के मोटे चमड़े पर ककरीका स्पर्श होते हुए भी उसका कोई लक्ष्य नहीं होता उसीप्रकार स्वरूप स्थिरताके रमणमें बाह्य लक्ष्य नहीं होता । ज्ञातास्वरूपके पूर्ण ध्येयके आगे विषय कषायकी वृत्ति (विकल्प) भी नहीं होती । चाहे उनके अनुकूल प्रतिकूल पुद्गल रचनाके विकृत गंध, रस, रूपके ढेरके ढेर पडे हुए हों किन्तु उनकी तरफ उनका लक्ष्य भी नहीं होता ।

“पंच प्रमादे न मले मननो क्षोभ जो” पांच प्रमाद नहीं हों अर्थात् स्वरूपमें असावधानी न हो जाय । प्रमाद पांच प्रकारके हैं

विक्रमा, कषाय, विषय, निद्रा और रतेह । अपने स्वरूपके महत्त्वसे जो परिचित है उसे पर वस्तुके शक्ति संयोगकी ममता कैसे हा ? जैसे चाक्यर्वीके चौसठ सेरबास्त्रे अति मूष्यवान कई हार होते हैं, उसे भील विरमीक्य हार मेंट कर भाय तो उसके प्रति ममता कैसे होगी ? ठसीप्रकार ज्ञानी धर्मात्माको विषय कषायमे चोम नहीं होता । ज्ञान स्वरूपकी स्थिरतामें किसी भी प्रकारसे संयोग वियोगमें चोम या अस्थिरता नहीं होत । इमलिए स्वसंयुक्त ज्ञातापणमें ही सत्त्वान रई ।

विक्रमा-आत्माकी धर्म कथा मूलकर पर कथा पड़े, ऐसी साधुकी वृत्ति कभी नहीं होती । संसारकी निबाका रस विक्रमा है वह ज्ञानीके नहीं होता । जिसे मोक्षकी पूर्ण पवित्रताका प्रेम है वह संसारके विषय, कषाय, निद्रा आदि करनेका भाव कैसे करे ? नहीं ही करे ।

मुनि अवस्थामें पांच प्रकारके विक्रमों तथा श्लेष मान, माय और लोभकी तीन चौकड़ियोंका अभाव होता है । आत्मस्वरूपमें अनुस्साह प्रमाद है । आत्म स्वरूपमें उत्साह अथवा स्वरूपमें साध धानीका नाम अप्रमाद है । ऐसी सर्वोत्कृष्ट साधक दृष्टा (सर्व काल स्वरूपाधरण) रहे, ऐसी शुद्ध अवस्थाकी एकाग्रता जल्दी हो ऐसी यहाँ भावना की गई है ।

‘द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाग प्रतिबन्धवण’ (१) द्रव्य प्रतिबन्ध ज्ञानीको कोई पर वस्तु विना न चले, उसमें अटकना पड़े, ऐसा नहीं होता है । ज्ञानी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रके अतिरिक्त और कुछ

नहीं चाहते (२) क्षेत्र प्रतिबन्धका अभाव—जल, वायुकी अनुकूलता अमुक क्षेत्रमें अच्छी है इसलिए वहाँ ठहरूँ यह होता नहीं। (३) काल प्रतिबन्ध रहितता—शीत ऋतुमें अमुक क्षेत्र मेरे अनुकूल है, गर्मीमें अमुक स्थान पर जाऊँ ऐसा कालका प्रतिबन्ध नहीं होता। (४) भाव प्रतिबन्ध अभाव—किसी भी प्रकारसे एकान्त पत्रका आग्रह न हो, इस स्थान पर मुझे माननेवाले बहुत हैं अथवा इस स्थान पर अधिक मनुष्य हैं, उनकी भक्ति अच्छी है इसलिए वहाँ रहूँ या बहुत भक्ति भावसे आग्रह करते हैं इसलिए ठहरूँ ऐसा भाव (इच्छा) नहीं होता। ऐसे चार प्रकारके प्रतिबन्धोंसे रहित अप्रतिबन्धतया मोक्षमार्गमें अप्रतिहत भावसे कब विचरूँगा, ऐसी भावना यहाँ की गई है।

“विचरवु उदयाधीन पण वीत लोभ जो” विहार स्थलोंमें लोभ कषाय रहित सयम हेतुसे उदयाधीन, प्रकृतिका योगानुसार शरीरादिका कार्य होता है। उदयाधीन अर्थात् पूर्वप्रकृतिका उदय आवे उसको विवेक सहित जाने कि यह मेरा कर्तव्य नहीं है और उनमें ममत्व-राग न करे। अपने ज्ञान भावसे प्रकृतिके उदयको जाने और ज्ञानमें ज्ञानरूपसे सावधान रहे किन्तु उसमें कोई इच्छा विकल्प या ममत्व नहीं करे। वहाँ अपूर्व वीतराग दशाके लिये निर्ग्रन्थ मुनि अप्रतिहत दर्शन-ज्ञान चारित्ररूप मोक्षमार्गमें रहे, आत्मा की ऐसी अपूर्व स्थिरता उत्कृष्ट साधक दशा कब आवेगी ? ऐसी भावना भाई है।

“सर्व सबधनु बन्धन तीक्ष्ण छेदीने”—ज्ञान और उदयकी सूक्ष्म सधिकी प्रज्ञा द्वारा स्थिरतासे छेद कर अकषायके लक्षसे

विपरनेकी भावना प्रकट की है और इसलिये कहा है कि "विपरणु क्व महत् पुरुषके पंच भो" कोई जिनैरवर महानपुरुष मिले वा मुनिवर सत्पुरुषोंका सयोग मिले तो उनके पंच चिन्होंका मार्गका अनुसरण करूँ, ऐसा अपूर्ण अवसर क्व आवेगा ? बाह्य और अन्तर् कर्म करके दूर कर आत्म स्वरूपकी स्थिरता करूँ, ऐसी साधकइसाकी यह अपूर्ण भावना है ॥६॥

क्रोधप्रत्ये तो वर्ते क्रोधन्वभावता,
मानप्रत्ये तो दीनपणानु मान ओ ।
मायाप्रत्ये माया साक्षी भावनी
लोभप्रत्ये नहीं लोभ समान ओ ॥म०॥७॥

वैसी रुचि हो वैसी भावना होती है, आत्मा स्वभावतः कृपास्वरूप नहीं है इसलिये चारों कृपाओंको छोड़नेका भाव नहीं बताना है । आत्मा क्रोध, मान, माया और लोभरूप नहीं है, क्योकि मूल करना उसका स्वभाव नहीं है, वह मूलरूप होना मानता है किंतु स्वयं मूलरूप नहीं होता । जैसे क्रोध करनेका भाव हो जैसे क्रोधका रोकनेके लिए धम पुरुषाव रूप भाव करूँ । अर्थात् ज्ञानमें स्थिर होऊँ इसप्रकार ज्ञान स्वभावके प्रति रुचि होनेसे क्रोध एक बात है क्योंकि अंतरंगमें ज्ञानकला द्वारा ज्ञानका धैर्य प्रकट होता है । मक्खीको सक्कर और फिटफरीका विवेक है इसलिये वह सक्कर पर बैठती है और फिटफरी पर नहीं मक्खीको भी दोनों वस्तुओंक सक्करोंको समझकर भ्रष्ट-स्वागतका विवेक है । इसीप्रकार जीवको भी विवेक करना चाहिए । बड़ वस्तुके लक्ष्यसे भिन्न लक्ष्यपाला

मैं राग, द्वेष रहित, पवित्र ज्ञान आनन्द-स्वरूप हूँ। जैसे मक्ली फिट-करीमें सटास जानकर छोड़ती है उसी प्रकार ज्ञानी विवेक द्वारा स्मरणका लक्षण भिन्न जानकर परभाव-शुभाशुभ भावको छोड़ता है और स्थानुभवमें स्थिर रहता है। आत्माके अनहद निराकुल आनन्द रसका रमिक मगजपद्मीमें, क्लेशमें क्यों कैसे ? नहीं कैसेगा।

मैं आत्मा हूँ, सत्-चैतन्यमय हूँ, शुभाशुभ रागादि तथा देहादि सर्वाभाम रहित साक्षी स्वभाव, प्रत्यक्ष ज्ञाता हूँ परद्रव्य मेरे बाधक नहीं हैं। ऐसे साधकको कभी कुछ क्रोधादि भी हों किन्तु उसके ज्ञान श्रद्धानका नाश नहीं होता। यह ऐसी उपेक्षा भावकी भावना है कि मैं उदय भावमें न अटकू। जैसे सत्ताप्रिय और पुण्यवान मनुष्य हो वह दूसरेको दवानेकी कला अच्छी तरह जानता हो और पुण्यके सब पक्ष समान हों तो निर्बल मनुष्योंको तो खडा ही न रहने दे उसी प्रकार चैतन्यप्रभुमें असीमित सामर्थ्य ज्ञानबल है, वे पुण्यपापकी वृत्तिको दवाकर दूर करदे, साधकको ऐसी स्वसत्ताका वीर्य प्रकट होता है। पूर्व प्रकृतिकी वर्तमान स्थिति दिखाई पडती है उसका साक्षी हूँ, जाता हूँ इसलिये क्रोधादिको न होने दूँ ऐसे अकपाय शुद्ध स्वरूप में सावधान रहूँ, ऐसी उत्कृष्ट साधक दशा कब आवेगी ? ऐसी भावना बार बार की गई है।

‘मान प्रत्ये तो दीनपणानु मान जो’ लोकोत्तर विनय और विवेक सहित दीनता रखना सत्स्वरूपके प्रति बहुमान करना है, नम्रता है। सच्चे गुरुका दासानुदास हूँ, पूर्ण स्वरूपका दास हूँ इसमें दीनता या गरीबी नहीं है किन्तु पूर्ण केवलज्ञान स्वरूप आत्माका

विनय है, किन्तु जो अनन्त गुण प्रकट हो गये हैं उनको दखकर उन गुणोंको अपनेमें प्रकट करनेकी रुचि का विनय है।

शास्त्रमें कहा है कि कोपको उपशम भावसे भीतो, मान का नश्वता द्वारा दूर करो, 'अहो ! सपन्न वीतराग प्रभु ! कहाँ "आपकी अत्यन्त पूर्णस्वरूप आनन्द वसा और कहाँ मेरी अस्पृहता ! जबतक मुझमें केवलज्ञान प्रगट न हो तब तक मैं अस्पृह हूँ'। इसप्रकार अपने पूर्ण स्वरूपमें स्थिर होनेके लिये अत्यन्त निर्माता श्रुता प्रकट की गई है। जिसे जिसकी रुचि होती है वह उसका बहुमान करता है, इस विकल्पके साथ ही पूर्ण अकृपाकस्वरूप हूँ इस अत्यन्त श्रुतिकी श्रुतिके लिये वह पुरुषार्थ है, ऐसा वह लोकोत्तर विनय है।

चार ज्ञानधारी श्री गणेशदेव सर्वज्ञ प्रभुके पास अपनी पामरता प्रकट करते हैं। संसारमें विपरीत दृष्टि वाले दूसरों द्वारा लाम हानि मानते हैं, पुण्यादिकी पराधीनतामें मुक्त मानकर अभिमान करते हैं कि मैं शरीरसे मुक्त हूँ, आदर एवं इज्जतसे मैं बड़ा हूँ इत्यादि उपाधिभावोंको अपनाकर अनित्य बड़ पदार्थसे अपनेको बलवान समझता है। पुण्यादि बड़की उपाधिसे अपनेको बलवान समझना महा अज्ञान सहित विपरीत दृष्टि है। धर्मात्मा वह मानता है कि मेरेमें अमन्त गुण हैं, अनन्त सुख हैं, किन्तु अभी पूर्ण पवित्र दया प्रकट नहीं हुई इसलिये वह निर्दोष देव, शास्त्र, गुरुकी भक्ति करता है। अपने अमन्त गुणोंका बहुमान करते हुए वह विनयसे नष्ट होता है। जो पूर्णताका सामक है उसे पूर्ण पवित्र स्वरूपकी आराधना में अल्प भी दोष रहनेकी श्रुति नहीं होती। विनयी धर्मात्मा अत्यन्त

कोमलतासे सरल परिणामोंमें रहता है, वह निर्दोष स्वभावमें जागृति वाली भावना भाता है कि गर्वका एक अंश भी नहीं हो, ऐसी निर्मानता वीतराग दशा कब होगी ?

साधकके अन्तरमें पूर्णशुद्ध परमात्मस्वरूपकी प्रतीति रहती है इसलिए वह जानता है कि मैं अभी वर्तमान दशामें अस्थिरता रूप कमजोरीको लिए हुये पामर हूँ अर्थात् मैं पूर्णस्वरूपका दासानुदास हूँ। ऐसा विवेक होनेसे वह वीतरागी साधुका बहुमान करता है। उसे परमार्थसे अपने स्वरूपकी भक्ति है। मेरा पूर्ण स्वभाव अभी प्रकट नहीं हुआ इसलिए अभिमान कैसे करूँ ? ऐसा जानता हुआ वह स्वरूपकी मर्यादामें रहता है।

जीवकी सिद्ध परमात्म दशा पूर्णरूपसे निर्मल होनेके बाद कोई अन्य मर्यादा लाघनेको शेष नहीं रहती है। स्वभाव ही अपने आपमें परिपूर्ण किन्तु साधक दशामें अभी उसके अनन्तवें भाग भी गुणकी शुद्धता प्रकट नहीं हुई तो उसमें अभिमान कैसे करूँ ? मुमुक्षु-साधक आत्मा अति सरल, हित-अहित भावको समझनेमें विचक्षण और विनयवान होता है। उसमें ही पात्रता और लोकोत्तर विनय की महत्ता है। प्रभुका भक्त प्रभु जैसा ही हो। मैं परमात्माका दासानुदास हूँ, चरणरज हूँ, ऐसी निर्मानता साधकके होती है। वह अपने गुणों पर लक्ष्य कर स्वभाव की शुद्धता बढ़ाने वाला होनेसे पुण्यादि, देह आदि की गुरुता स्वीकार नहीं करता है। साधक अभूत-पूर्व पवित्र निर्मान दशा (मध्यस्थ दशा-वीतराग दशा) की भावना करता है। पहले अनन्तकालमें शुभरागमें लौकिक सत्य, सरलता,

निर्मान्तव्य भावि किये हैं वे नहीं किन्तु आत्माक यथार्थ मान सहित अफगाय लक्ष्मसे कपायादि राग द्वेषकी अस्थिरताका संशय वाच्य करूँ ऐसा अबसर अपूब है। जीवने अज्ञानभावमें तो बहुत क्रिया है बाह्य में त्यागी होकर ध्यानमें बैठे हो, तब उसके शरीरको जलावे अथवा चमड़ा उतारकर नमक डाल दे तो भी मनमें खरासा भी श्रेष नहीं करे, ऐसी चमा अज्ञान भावमें अनेक बार की किन्तु अंतरंगमें मन सम्बन्धी घुम परिणामका पक्ष (वन्धभाव) बना रहा तब भी ज्ञान भाव युक्त निर्जरा नहीं हुई। आत्माके भान बिना जो सरलता, विनय, निर्मान्तव्य, शास्त्रोंका पठन भादि हैं वे सब मनकी चारय्यारूप परभाव हैं। जीव उस वन्धभाव (ध्वंसभाव)को अपना मानकर घुम अशुभमें रुचिरूपसे परभावमें लीन रहा है किन्तु आत्माको परसे निराला, निरालम्बी कैसे रहें, इसकी ज्ञानकला बचतक अति नहीं जानें तब तक उसका सारा ज्ञम व्यवहमें ही जाता है क्योंकि वह अज्ञान (विपरीत ज्ञान) से छुटकारा हो बचाव है ऐसा नहीं है।

“भावामत्थे भाषा साक्षी भावनी” कथत भावकी तुच्छ वृत्तिके समक्ष अक्षय्य ज्ञानक साक्षी भावकी अत्युति रूप सरलता अर्थात् विभाव समक्ष (मलिन भाव समक्ष) विरुद्ध रूप निर्दोष विचक्षणता विकसित हो तो गुण्य द्वारा बोध दूर हों।

कोई कहता है कि संसारमें ‘सठे साठूँ समाचरेत्’ क्योंकि वैसा किये बिना काम नहीं चलता। जी-पुत्रादिक मज अनुशासनमें रहें इसलिये हमें तो पर, व बुनियादारीके लिये कयाव करनी ही पड़ती है, उसको ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारी यह मान्यता विपरीत है,

भ्रम है। पाप करूँ, क्रोध-कपट करूँ तो सब ठीक रहे अर्थात् दोषसे लाभ हो, यह कैसे बने ? जो ऐसे विपरीत सिद्धान्तको मान्य करते हैं, वे क्रोध, कपटको नहीं छोड़ सकते क्योंकि शठके प्रति शठता करना स्वयं अपराध है। शठके प्रति भी सरलता सज्जनता होनी चाहिये। प्रयोजनवश किसीको सूचना देनेका विकल्प आ जाय, यह अलग बात है किन्तु कषाय करने योग्य है ऐसी मान्यता तो विपरीत है। थोडा बहुत क्रोध, मान, माया, लोभ करूँ तो सब ठीक बना रहे ऐसा जो मानता है उसका अर्थ यह हुआ कि अवगुण करूँ, दोषदम्भ करूँ तो ही अच्छा रहे, व्यवस्था रहे, ये सब विपरीत मान्यता है। दोष करने योग्य माननेसे दोष रखनेकी बुद्धि हुई तो उससे गुण कैसे प्रकटे ? इसलिए आत्माका हित करना हो तो यह निर्णय करना चाहिए कि मेरा स्वभाव असीम समता क्षमरूप है।

ससार देहादि परद्रव्यकी व्यवस्थामें कोई किसीके अधिकारमें नहीं, प्रत्येक वस्तुका कार्य स्वतन्त्र है, कोई वस्तु दूसरेके अधीन नहीं है। किसीके राग द्वेष करनेसे वह चीज अनुकूल नहीं होती किन्तु पूर्वका पुण्य हो तो वह उस कारणसे अनुकूल दीखती है किन्तु कोई चीज या कोई आत्मा किसीके अधीन नहीं है।

कोई कहे 'व्यापक प्रेम करनेसे जगत वशमें होता है इसलिए विश्व भरसे प्रेम करना प्रेमका विस्तार करना चाहिए।' इसका यह अर्थ होता है कि अधिक राग करूँ तो सब मेरे अनुकूल हो जाँय, तब मुझे शातिकी प्राप्ति हो, किन्तु ऐसा होता नहीं, क्योंकि सब स्वतन्त्र हैं। इसलिए पर द्रव्यसे धर्म और शांति माननेवाले परके

आभित अपना समाधान करना चाहते हैं उनका समी सिद्धान्त मूठे हैं, निर्दोष मोक्षमार्गमें तो परमयोगकी अपेक्षा रहित, रागद्वेष विषय-कषाय रहित, त्रिकाली शायक हैं; परसे भिन्न पूर्ण पवित्र ज्ञानमय हैं, रागविरूप नहीं हैं शरीरादिकी क्रिया नहीं कर सकता, पुण्यादि पर बीजकी सहायताकी सीमता, अपेक्षायाला नहीं हैं, अकला पूण ज्ञान आनन्द स्वभावी हैं, ऐसी पवित्र ब्रह्मा प्रकट करनेका जो स्वलक्ष्य की स्थिरतारूप पुरुषार्थ अपनेसे ही होता है। उसमें परबस्तुकी आश-रक्षणा हो, ऐसी पराधीनता नहीं है क्योंकि प्रत्येक आत्माका ज्ञान स्वभाव सदैव ही स्वतन्त्र है, पूर्ण है। बुद्ध स्वभावकी दृष्टिमें अंश-मात्र भी राग नहीं है, पराधलम्बन नहीं है, इतना होते हुए भी स्वभाव की पूर्ण स्थिरतामें न रह सके तब निर्दोष देव-गुरु-शास्त्र तथा बीत राग धर्मके प्रति विनय-भक्तिरूप झुकाव रहता है। वहाँ भी बीतरागाताकी रुचिकी लगन है। उसमें बोधा भी रागद्वेष आदरणीय नहीं है तो फिर परका कहें, न कहें, ऐसी बात कैसे होब ? क्योंकि कोई आत्मा परका कुछ नहीं कर सकता इसलिए खिन्न हितरूप सम्बन्ध मार्ग अपनाना है, स्वाधीन ज्ञातापनमें स्थित रहना, अपना सच्चा हित करना है, उन्हें अपने निर्दोष ज्ञान स्वभाव द्वारा समझना चाहिये कि दोषसे गुण प्रकट नहीं होता, इसलिए त्रिकाली बस्तु स्वरूपको सर्वज्ञ बीतराग कवित नव प्रमाण द्वारा समझना चाहिये।

आत्मा सदैव ज्ञान आनन्दस्वरूप निर्दोष साक्षी है। मैं ज्ञाता हैं, पूर्ण हैं, बुद्ध हैं, ऐसी अद्या उस स्वाधीन पूर्ण स्वरूपका ज्ञान और उसका ही आचरण हो वहाँ बोधसा भी बोध, मान, माया, लोभ आदरणीय नहीं होते। वर्तमान पुरुषार्थकी कमजोरीसे

अल्प कपायकी अस्थिरता हो यह भिन्न बात है किन्तु हम गृहस्थी हैं इसलिए हमें थोड़ा रागद्वेष भी करना चाहिये तो ही सब ठीक रहे, यह अभिप्राय मिथ्या है क्योंकि पूर्व पुण्य विना बाह्यकी अनुकूलता नहीं मिलती। वास्तवमें बाह्यकी अनुकूलता है, ऐसा कहना कल्पना मात्र है। मैं घर, समार, देहादिको ऐसे ही ठीक रख सकता हूँ सबको वशमें रख सकता हूँ, पर मुझे सहायक हैं, मैं दूसरेकी सहायता कर सकता हूँ—यह मान्यता अज्ञान है, मिथ्या-दर्शन-शल्य है।

प्राचीनकालमें किमी महान् राज्यका स्वामी एक परदेशी नामका राजा था, किन्तु एक समय ऐसा हुआ कि उसकी रानीने ही उसे जहर दे दिया, ऐसा जानकर भी उसने अपनी स्त्री पर क्रोध नहीं किया और जाना कि इस शरीरका अन्त इसी प्रकारसे होना था। मैं किसी परवस्तुका स्वामी नहीं हूँ, स्त्रीको मेरे शरीरसे लाभ न हुआ माना इससे उमने द्वेषरूप यह कार्य किया। मैं अपना ज्ञानरूप कार्य करूँ, जहर खिलाया यह भी जान लिया। मैं तो असयोगी ज्ञाता ही हूँ ऐसा विचार करते करते राजाने अपने वेहद ज्ञाता पवित्र स्वभावकी महिमामें स्थिर होकर महापवित्र समाधिदशामें ज्ञानभावमें देह छोड़ी, किन्तु अपनी राज्यसत्ताका उपयोग नहीं किया। यह उसकी भूल नहीं थी किन्तु ज्ञानीकी विचक्षणता थी, विवेक था। कोई कहे कि मैं पर चीजमें विचारा हुआ काम करूँ, किन्तु कोईका किसी द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता। जीव ज्ञानमें स्वको भूलकर मात्र रागद्वेष व कर्ता-भोक्ताका भाव कर सकता है। प्रत्येक आत्मा अपने अनन्त गुणोयुक्त अनन्त सामर्थ्ययुक्त है। तीनकाल और तीनलोकमें कोई भी परकी क्रिया करनेको समर्थ नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ

भी कार्य नहीं कर सकता । निमित्तरूपसे कर्त्ता हूँ ऐसा मानना भी भ्रमज्ञान है क्योंकि परको दबानेका कषाय भाव कर तो भी परसे लाभ हानि नहीं हो सकते किन्तु अपने त्रैकालिक स्वभावके लक्ष्ममें ज्ञान स्वभावकी आसृति और क्षातिरूप रह तो निर्मलता प्रकट हो । कोई वस्तु पराधीन नहीं है । प्रत्येक पदार्थ सर्वथा स्वतन्त्र है, भिन्न भिन्न है । अन्यायि और अन्यायरूपसे अपने आपमें परिपूर्ण है मात्र स्वभावका सत्य करके अन्यायिकास्तीन विपरीत अभिप्राय (सोटी मान्यता) दूर करनेकी प्रथम आवश्यकता है ।

सदा ज्ञानी अन्तरंगसे समाधान करता है और अज्ञानी परमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है । कुटुम्बमें किसीकी भूल हो जब तो विवेकसे समाधान करना चाहिये । पतिमें भूल हो तो स्त्री उपेक्षा करती है, सहन करती है, कभी स्त्री भूल कर तो उसका पति जरा भी सहन न करे वह न्याय नहीं है । लौकिक नीति व्यवहारमें सम्बन्धनताका धाबा करनेवाला अपने मान्य सिद्धान्तोंके लिये बहुत कुछ सहन करता है और इस नीतिके लिए अग्न्य सबकी उपेक्षा करता है । इसीप्रकार आत्मधर्ममें व्यावहारिक सम्बन्धनता तो होनी ही चाहिए । अखिल संसारकी क्या स्थिति है, जो वह विवेकसे तथा ममत्त्वपूर्वक धर्मसे जानता है वह अन्यका दोष बुझ देनेका भाव नहीं करता ।

प्रश्न—आपकी बात सही है किन्तु धर संसारमें रह कर ऐसा होना असम्भव है ।

उत्तर—पर संयोग किसीका लाभ या नुकसान नहीं करा सकते, भ्रमज्ञानसे मानो भले ही । जिसे ऐसा अभिमान है कि यदि

हम क्रोधादि कपाय न करें तो काम नहीं चले, मान, इज्जत अनुकूलता नहीं मिले, लोकमें निर्बल कहलाये, किन्तु उसके ऐसे अभिप्रायानुसार परमें कुद्व नहीं होते इसलिये ऐसी मान्यता खोटी है।

१ जिन्होंने तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभमें चैतन्यवीर्यको सलग्न कर दिया है, परको दबाया और अनीतिपूर्ण अभद्र आचरण किये हैं वे भयंकर नरकगतिमें नपु सक हुये हैं। नपुंसक जीवको स्त्री पुरुष दोनोंके कामभोगकी अनन्ती तीव्र आकुलता होती है।

२ जो क्रोध, मान, लोभमें थोड़े लगे और जिन्होंने कपट अधिक किया वे तिर्यच-पशु हुये।

३ जो मन्त्रकपायके मध्यम भावमें रहे वे मनुष्य हुये।

४ जो शुभ भावमें बढ़े वे देव हुये।

५. जिन्होंने स्वरूपकी स्थिरता द्वारा कपायमें अपना उपयोग सर्वथा नहीं लगाया वे वीतरागी सिद्ध-परमात्मा हुये।

‘सब जीव सिद्ध समान हैं ऐसा जो समझता है वह सिद्ध होता है। सिद्ध परमात्माके समान पूर्ण पवित्र शक्ति प्रत्येक आत्मामें निहित है, जो इसे समझे वह वैसा हो सकता है। किन्तु असीम ज्ञानसमता स्वरूपकी पवित्र शक्तिको भूलकर क्रोध, मान, माया, लोभरूप विषय-वासनामें लीन होना परवस्तुमें इष्टबुद्धि करना महापाप है, स्वाधीन, स्वरूपकी अनन्ती हिंसा है। क्रोधादि तुच्छ भावोंको धारण करनेमें अपनी हीनता, नपुंसकता है। इसलिए सर्व

प्रथम आत्माके पदार्थ स्वरूपको ज्ञानकर परसे इष्ट अनिष्ट मानना व परमें कर्तृत्व व मोक्षकृत्य माननेके अभिप्राय बहल कर, ऐसा निष्पन्न करे कि मेरे नित्य ज्ञान स्वभावमें अरा भी क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है बल्कि ही है इसलिए ये करने योग्य नहीं हैं। हित अहितरूप परिक्षाम तो अपना ही माय होनेसे उसे पहचान कर अपने बलमें रक सकता है। किन्तु परका कुछ नहीं कर सकता ऐसे विवेक स्वभावसे निश्चित होनेसे वह निश्चित हुआ कि क्रोधादि बोध द्वारा त्री पुत्र आदि ठीक रहें और वशमें रहें, ऐसा मानना झूठा ही है। इसलिए त्रिकाली गुण दृष्टि रखकर अकण्ठ (बोध) करनेका ज्ञान स्वप्नमें भी नहीं करना चाहिये। अरा भी क्रोधादि कथाय मेरेमें नहीं है इसलिए इमें न होने दू-ऐसी भावना निरन्तर रखनी चाहिए। अर्थात् स्वसन्मुख ज्ञातापना और उसमें धीरव रखनेका विशेष पुरुषार्थ करना वह अपने अधिकारमें है।

‘माया प्रत्ये माया साक्षी भावनी’ जैसे ज्ञान स्वभावकी जागृति विपाकर दूसरेसे कपट भाव किया करता वा बैसी प्रवृत्ति छोड़कर मैं अकण्ठ ज्ञानस्वभावकी जागृति इस प्रकार रखू कि किसी प्रकारका कपट अंश आये तो उससे भिन्न रहूँ, निर्बोध साक्षीभावकी ज्ञानदृष्टि द्वारा जान लोऊँ। ‘स्वभावकी जागृतिमें अज्ञमात्र भी कपट नहीं आने दू, पवित्र सरस स्वभावकी दृष्टि और महिमा द्वारा माया (कुटिल) भावको भीत दू, ऐसी मेरी भावना है।

‘लोभ प्रत्ये नहि लोभ समाम वा’ जैसे लोभमें लोभ करने योग्य है’ ऐसा ममत्व भाव था, जब मैं इस लोभक प्रति अज्ञमात्र भी लोभ नहीं रखू किन्तु निर्लोभतारूप अकपायी सन्तोषभावसे

आत्मामें स्थिर रहूँ परम शांतिमय मेरे आत्मामें तृप्त रहूँ। मैं अनन्त ज्ञान-शांति स्वभावी हूँ। ज्ञानस्वभावमें स्थिरता द्वारा निर्मलता प्रकट होनेसे त्रिकाल और त्रिलोकका ज्ञान प्राप्त होता है, उस पूर्ण आनन्द स्वभावको भूलकर पर संयोगमें सुखवृद्धि मानकर विपरीत हुआ, इससे तीन काल और तीनलोकके परिग्रहकी वृष्णा बढ़ती जाती है किन्तु उस वृष्णाका पेट कभी भरा हो, ऐसा नहीं होता। अज्ञानभावमें अनन्ती वृष्णा द्वारा जैसे लोभ करनेमें असीमता थी वैसे ही मैं ज्ञानस्वभावमें दृढ होनेसे वेहद सतोपस्वरूप पूर्ण शुद्धताके ज्ञान द्वारा अनन्त ज्ञान एव संतोष रख सकता हूँ। संसारकी वासनाको दूर कर मैं पुण्य पापरहित पूर्ण शुद्ध पवित्रतामें ठहरूँ और नित्य स्वभावका सतोष प्राप्त करूँ ऐसी यह भावना है।

पूर्ण पवित्र सिद्धपद अपनेमें शक्तिरूपमें है, उसकी प्राप्तिके लोभका विकल्प छठे गुणस्थान तक होता है किन्तु दृष्टिमें शुभ विकल्पका नकार है और भविष्यमें 'प्रभुकी आज्ञासे उसी स्वरूपमें होऊँगा' इसका वर्तमानमें सतोष है, अर्थात् संसारके पुण्यादि परमाणुओंकी इच्छा नहीं है किन्तु मोक्षकी इच्छाका विकल्प छूटकर स्वरूपकी स्थिरताकी अपूर्व प्राप्ति कब होगी ? ऐसी यहाँ भावना की गई है।

बहु उपसर्गकर्त्ता प्रत्ये पण क्रोध नहीं,

वंदे चक्रि तथापि न मले मान जो;

देह जाय पण माया थाय न रोममां,

लोभ नहीं छो प्रबल सिद्धि निदान जो ॥८॥

'अपूर्व अवसर'की भावनामें ऐसी रुचिका चिन्तन है कि

उत्कृष्ट साधक दशा प्रकट हो और शुभाशुभ भावोंका उदय करू कि जिससे पुनः बन्धनमें न फँसू । अक्षय्य, अमन्थ, अपूर्वदशा द्वारा विकल्पको दूर करूँ अर्थात् मेरी शुद्धवशात् पुरुषार्थको उभर करके कर्म उदयकी सूक्ष्म संधिको पुरुषार्थ द्वारा तोड़ दूँ, ऐसी उत्कृष्ट साधक दशा कब आयेगी ऐसी भावना यहाँ की गई है । अत्यधिक उपसर्ग करनेवालेके प्रति भी श्रेष्ठमात्र श्रेय न हो, ऐसी यह भावना है । श्रेयादि कपाय करनेका अभिप्राय नहीं है किन्तु स्वरूपकी स्थिरताकी दृढ़ताका उभर पुरुषार्थ करूँ ऐसी भावना है ।

स्वयं निरपराधी होते हुए भी किसी श्रेय, मनुष्य, तिर्यक अथवा अचेतन प्रकृति कृत घोर उपसर्गजनित असाताका उदय हो तो भी उसके प्रति श्रेष्ठमात्र भी श्रेय नहीं करूँ क्योंकि पहले असाता घेबनीयादि अनेक कर्म पाये हैं, वे अपनी स्थिति अनुसार कल दकर निजराको प्राप्त होते हैं, वे अस्थायी हैं, उनसे ज्ञान गुणको कोई हानि नहीं होती । कोई यह माने कि मैंने बहुत सहन किया तो उसकी यह मान्यता झूठी है क्योंकि ज्ञानका स्वभाव असीमरूपसे जानना है । जिसे केवलज्ञान प्रकट हो वहाँ सब अनन्तको सहन ही जाना जाता है । उस दशाके बिना 'मैंने बहुत ज्ञान लिया, सहन किया' ऐसा मानना भ्रम है । कोई कहे कि कोई मुझ गाली दे मेरी भिन्ना करे तो कितनी बार सहन करूँ ? सहन करनेकी कोई सीमा तो होनी चाहिए ? किन्तु ऐसा नहीं है । सहन करना अर्थात् सम्बन्धानके कार्यको विषकरूप जान लेना है । अनन्ती प्रतिकूलताके संयोग दिखाई पड़ते हुए भी ज्ञान एकमेका स्वभाववाला नहीं है, जाननेमें श्रेय या दुःख नहीं है । जो जैसा है वैसा जानना तो गुण है

उसमें अनन्ती समता है। आत्मा मदैव ही वेहद ज्ञान समताका समुद्र है, पर चीजको जानता हूँ ऐसा कहना व्यवहार मात्र है वास्तवमें स्वयं अपने ज्ञानकी स्वच्छताको अपनेमें जानता है देखता है, पर वस्तु किमीको धिगाडनेवाली या सुवारनेवाली नहीं है।

आत्मा स्वाधीन ज्ञान स्वरूप है। वह रागादि या देहादि पर-वस्तुरूप तीन कालमें भी नहीं है। एक द्रव्यमें परद्रव्यका कारण कार्य-भाव, पराधीनता या परका सहायकत्व तीनलोक और तीनकालमें नहीं है। घासके एक तिनकेके दो टुकडे करनेकी ताकत किसी आत्मा-में नहीं है फिर भी कोई ऐसा माने कि आत्मामें ऐसी ताकत है तो उसकी मान्यता झूठी है, उसे स्वतन्त्र ज्ञान स्वभावी आत्माका तथा पुद्गलकी स्वतन्त्रताका भान नहीं है।

जिनकी निमित्त पर दृष्टि है, उन्होंने रागको करने योग्य माना है। मुझे परसे लाभ हानि है ऐसा जो मानता है उसने अनन्त परके साथ अनन्त रागद्वेषको करने योग्य माना है। उनकी विपरीत मान्यतामें तीनों काल रागद्वेष करने योग्य हैं, ऐसा आया किन्तु ज्ञान में स्वलक्ष्मसे ज्ञानका समाधान करना चाहिए, ऐसा उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने सर्वज्ञ वीतरागके न्यायसे यथार्थज्ञान स्वभावको जानकर अनादि अनन्त एकरूप, परसे भिन्नरूप जाननेवाला हूँ ऐसा वेहद, अपरिमित ज्ञान, समता स्वरूपकी प्रतीति की उनका ज्ञान स्वभावका धैर्य किसी प्रकार नहीं छूट सकता। इसलिये गृहस्थ दशा-में भी अखण्ड ज्ञान स्वभावकी प्रतीतिमें वेहद समता सहज ही आती है।

ज्ञान तो गुण है, गुणसे दोषकी उत्पत्ति संभव नहीं है। जिन्होंने ज्ञानको अपना स्वरूप स्वीकार किया उन्होंने परसे प्रतिरुद्ध होना नहीं माना। ज्ञानमें खो बैसा है उसे बैसा ज्ञान ज्ञेना तो गुण है ज्ञानका कार्य जानना है, रागका कार्य पर वस्तुमें इष्ट अनिष्ट करूपना कर सकना है। ज्ञान तो प्रत्येक आत्माका स्वतन्त्र अखण्ड स्वभाव है वह किसी भी कालमें ज्ञाननेसे समाप्त हो वा अटक जाय ऐसा स्वभाव नहीं है।

जिन्हें पर वस्तुमें तीव्र स्नेह है उन्हें दुष्प्या और मोह उचित ज्ञानस्वभावी आत्माकी पहचान नहीं है। अमुक मोह दूर किए बिना धर्मके समीप जाना नहीं होता। कार्य करनेसे पैसा नष्ट ज़रूरी होता यह न्यायका सिद्धान्त है। मध्यम भावसे यथार्थ रूपसे प्राकृतिक नियम समझना चाहिए कि दान देनेसे धन नहीं नष्ट होता किन्तु पुंस्य नष्ट हो तो धन नष्ट हो। मिलोमी अकपायी पवित्र आत्मस्वरूप की पहचान होनेके पश्चात् शुद्धात्माका लक्ष्य निरालम्बी ज्ञान-भाव में रहता है, अतः सर्वप्रथम संसारके प्रति अशुभ राग झूट कर सच्चे धर्मकी प्रमादनाके लिये लोभ कपायका त्याग करता है। सच्चे धर्मकी साधना करनेवाले स्थिर रहो अर्थात् मेरा भीतरागभाव बढ़ जाय ऐसी भावनावाली गृहस्थक अशुभसे बचनेके लिये वानादि क्रिया रूप बिना नहीं रहती, पर की क्रियाके साथ सम्बन्ध नहीं है किन्तु गुणकी रूपमें राग सर्वथा दूर नहीं हुआ इसलिये जो राग रहा उसकी विद्या वह बदलता है किन्तु शुभ रागको (धर्ममें) सहायक नहीं मानता। परसे सर्वथा भिन्न निष्पत्ति स्वरूप-ज्ञान स्वरूप है ऐसी

स्वाधीन तत्त्वकी रुचि रागका नाश करने वाली है इसलिए ब्रह्मचर्य सत्य आदि सद्गुणोंकी रुचि हुए बिना नहीं रहती। स्वरूपकी सच्ची पहचान होते ही तुरन्त त्यागी हो जाय ऐसा नियम नहीं है। जिसे सच्ची पहचान हो उसके व्यवहार नीति और पारमार्थिक सत्य प्रकटे बिना नहीं रहता। जहाँ पारमार्थिक सत्य है वहाँ व्यवहारमें सत्य वचनादि हो ही। जिसने सत्यका भान किया हो उसे असत् खोटी समझका अंश भी न रहे, यह अटल नियम है।

‘वीर्य रुचिका अनुयायी है।’ जिसमें जिसका प्रेम हो वह उस इष्टकी प्राप्तिके लिये पुरुषार्थ करे ही, जिसकी रुचि हो उसके लिए मर पच कर भी प्राप्तिका प्रयत्न करे ही, ऐसा नियम है। पराधीनताका दुख देखे तो दोष दुख रहित में अकेला हूँ ऐसा विचार करे और अन्य सब की उपेक्षा कर छूटनेका उपाय करे। जैसे कीड़ा या लट पत्थरके नीचे दबा हुआ भी जीनेके लोभसे शरीर पर बहुत वजन होते हुए भी देहके टुकड़े हो जाय ऐसा जोर कर भी बाहर निकलता है। मकोडा किसीके चिपट जाय तो भले ही आधा शरीर टूट जाय किन्तु छोड़े नहीं, ऐसे ही प्रत्येक जीव अपने सकलित कार्य को करता दिखता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि समझके अनुसार रुचि, रुचि अनुसार वीर्य हो ही। जिसे जिस प्रकारका श्रद्धान निश्चित हो जाय, वे इष्ट मान ले उसकी प्राप्तिके लिये पूर्ण पुरुषार्थ करे ही, उसके लिये अपने शरीरकी भी परवाह नहीं करता किन्तु अपने मान्य इष्टकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करे ही। (पर वस्तुको कोई प्राप्त नहीं कर सकता, कल्पनासे मान भले ही ले) लौकिक

कहावत है कि देहका नाश हो तो हो किन्तु इष्ट प्रयोजनकी प्राप्ति करेंगे ही ।

उसीप्रकार अनन्त कालकी पराधीनतासे, रागाद्वेष भ्रजान् मायस झूटनेका उपाय जिन्होंने अपने ज्ञान स्वभाव द्वारा ज्ञान लिया उसकी स्थिति क्यों न हो ? मैं सर्वत्र ज्ञानादि अनन्त गुणोंसे परिपूर्ण हूँ, छुट्ट हूँ, रागादि पुत्र्य, पाप, पर उपाधि, विकार आदि मेरेमें नहीं हैं । मैं परसे भिन्न ही हूँ ऐसा भ्रिष्ठने ज्ञान लिया यह उपाय स्वरूपकी निःसंशक अज्ञानमें ज्ञानबल द्वारा, स्वाधीन स्वरूपकी प्रकाशतासे पूर्ण सिद्ध पद लेनेके क्षिप्र, स्वरूप रममें क्षिप्र, क्षीन हो तो कैसे बिगे ? भस्मे ही शरीर झूट जाय किन्तु इस पूर्ण स्वभावकी छुट्टाकी संधि और ह्युक्त ध्यानकी प्रेक्षी न झूट ऐसा अपूर्ण अवसर (अव = निश्चय, सर = सं बोधार्थ) कब आया ऐसी यह भावना की गई है ।

मैं परसे भिन्न भिन्नकाली ज्ञान स्वभावरूप हूँ किसी द्वारा रूढ़नेवाला नहीं, पररूप नहीं हूँ, रागादिरूप नहीं हूँ, दूमरेके प्रति मुकाबला अशुद्ध भाव तो एक समय मात्रकी अवस्था जितना है, मैं निरव्य टंकलेखीय ज्ञानक प्रकरूप हूँ किसी निमित्तकी अपेक्षावाला नहीं हूँ, ऐसा प्रत्येक आत्मा पूर्ण स्वतंत्र भगवान है । सर्वज्ञ भगवानक ज्ञानमें सम्पूर्ण जगतका न्याय निहित है, मध्यस्थता पूर्वक स्वतन्त्र स्वभावसे विचारे तो सर्वज्ञके उक्त न्यायके अनुसार सारा ज्ञान आत्मामें है । भीमवृत्ते भी यही कहा है—

“बहु उपसर्गं कर्ता प्रत्ये पण क्रोधं नहि” “बहु” अर्थात् उपसर्गकी असौमता सूचित करता है, बहु उपसर्गके समय भी बहु उपा

स्वभाव जाग्रत है। क्षमा अर्थात् स्वभावसे परिपूर्ण ज्ञान दृष्टिमें किसी-के दोष दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि कोई वस्तु दोपरूप नहीं है, भले ही घोर प्रतिकूलताका प्रसंग ज्ञानकी स्वच्छतामें जाना जाय किन्तु उससे ज्ञानीको बाधा नहीं है। अशुभ कर्मके सयोगको ज्ञानी जानता है कि जैसे विपरीत पुरुषार्थ द्वारा विकारी पर्याय पहले अपनाई उस भूलका फल वर्तमानमें दिखाई देता है किन्तु अब मैं त्रिकाली अखंड ज्ञान स्वभावका स्वामी होनेसे भूलरूप परिणामन नहीं करता किन्तु निर्दोष ज्ञाताभावसे भूल रहित स्वभावके भानमें स्थिर होकर भूतकालीन अवस्था और निमित्तका ज्ञान करता हूँ।

ज्ञानी जिन सयोगोंको देखता है उनमें हर्ष शोक नहीं करता। निर्दोष ज्ञान स्वभावका लक्ष्य रख कर भी ज्ञानी अल्प राग द्वेषमें लग जाता है किन्तु उसकी मुख्यता नहीं है, मैं त्रिकाली ज्ञान स्वभावी हूँ इसकी मुख्यता है। ऐसा विचार कर निश्चक स्वभावमें सच्चा अभिप्राय लावो कि मैं राग, द्वेष, मोहरूप नहीं हूँ क्योंकि वे मेरे स्वभाव नहीं हैं, इसलिए कषाय अश मात्र भी करने योग्य नहीं है, राग द्वेष न होने देऊँ अर्थात् जाग्रत ज्ञान स्वभावकी वेहदतामें स्थिर रहूँ। ऐसा अभिप्राय जाग्रत रखना ही ज्ञानकी क्रिया है। अल्प रागका अश अभी होता है यह अलग बात है किन्तु हमें राग द्वेष करने पड़ते हैं ऐसा माननेमें तो बहुत अहित है। मैं दूसरोंको समझा दूँ, मेरे द्वारा दूसरे समझते हैं, मेरी सलाहसे सब भली प्रकारसे रहते हैं, इस प्रकार परकी व्यवस्थाका कर्तृत्व एवं ममत्व रखूँ ऐसी मान्यता महापाप है। परका कुछ भी कार्य कर सकूँ यह विपरीत अभिप्राय है

और उस अभिप्रायमें अनन्ती भासति है इसलिये सर्वप्रथम इस अभिप्रायको बदलना चाहिए।

मैं सदा ही परसे मित्र ज्ञानानन्द स्वरूपी हैं, ज्ञान सिखा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं पराजयमें लगनेवाले मावको नित्य स्वभावकी भावना द्वारा दूर करनेवाला हूँ 'पर' मुझे महायुक्त नहीं हो सकता। मेरा कर्त्तव्य तो यह है कि रागरहित पदावलम्बन रहित ज्ञान करूँ। मैं पूर्ण पवित्र ज्ञान मात्र हूँ ऐसा अभिप्राय मैं निरन्तर बताना रतूँ और स्वरूपकी दृढ़ता बड़े पक्षी दितकर है।

मझे ही किसीको प्रसंगवश सलाह, सूचना देनेका विकल्प भावे किन्तु उसमें किसी प्रकारका आग्रह समर्थ न होना चाहिये। मेरी बातसे कोई सुभरे या बिगड़े इसका कचु ल्य समर्थ झोड़ देता है। तत्पश्चात् वह सुभरे या न सुभरे यह उसके भावों पर निर्भर है, मैं किसीको कुछ कर नहीं देता। मैं तीनों कालमें ज्ञान ही करता हूँ ऐसा माननेसे राग द्वेष होनेका अवकाश नहीं रहता, सुभरना तो उसे स्वयंको है। त्रिकासी द्रव्य स्वभावमें कुछ बिगाड़ नहीं होता। वर्तमान एक समयकी अवस्थामें पराजय कर जीव नये रागद्वेष करता है यह उसकी भूल है। इस भूलको वह नित्य ज्ञान स्वभावके सत्य और विषयता द्वारा दूर कर सकता है। इसलिये समाधान स्वयं को ही करना है, परसे कुछ भी नहीं है। इसीमें अनेक प्रश्नोंका समाधान हो जाता है। मैं दूसरेको हीन समझ हूँ परकी व्यपरावा रण्य सञ्जता हूँ ऐसी माम्यतायें सब मिथ्या हैं। जिसने अपने भावका सुधार लिया उसका साधन जगत सुभर गया जिसने स्वाधीन स्वरूपमें

निजात्माको अविरोध रूपसे जान लिया उसके कोई विघ्न नहीं है। चाहे अनुकूल या प्रतिकूल बहुत उपसर्ग आवें उनमें ज्ञानको क्या ? उपसर्ग चार प्रकारके हैं—देव, मनुष्य, पशु और अचेतन कृत। उनमें किसीके प्रति भी क्रोध नहीं आवे ऐसी भावना है।

कोई माने कि मैं अपने भाई, मित्र, पुत्र, समाज आदिका इतना उपकारी रहा हूँ किन्तु वे फिर भी मेरी निन्दा आदि द्वारा प्रतिकूलता उपस्थित कर मुझे हैरान कर देते हैं, ऐसा मानना भी मिथ्या भ्रम है। ये सब सयोगमें पूर्व कर्म निमित्त हैं, तू उनमें अपने इष्ट अनिष्ट रूप होनेकी कल्पना करता है, निमित्त आत्मामें नहीं हैं तुझे दूसरा जबरदस्तीसे बिगाड़ नहीं सकता।

कोई भी परवस्तु दूसरेको राग, द्वेष, क्रोधादि नहीं करा देती। आत्मा अरूपी, ज्ञानघन, ज्ञानपिंड है उसमें रागद्वेष उपाधिका अंश नहीं है, तब परवस्तुके प्रति क्षोभ किसलिए करना चाहिए ? जो वस्तु पर है वह सर्वथा भिन्न अपने स्वभावमें स्थित है। ऐसे स्वतन्त्र वस्तु स्वभावको कोई भिन्न जानले तो उसे ज्ञात होगा कि मेरेमें न क्रोध है, न द्वेष है, न हठ है, न उपाधि है।

आत्मा ज्ञाता, साक्षी है, उसमें अरूपी ज्ञानमें प्रीति या अप्रीति आदि विकल्पोंका अंश भी नहीं है। परवस्तु किसीके लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है, लौकिक जन परवस्तुसे इष्ट अनिष्ट, सुख, दुखकी कल्पना कर लेते हैं और अपनेको राग वाला मानते हैं। किन्तु यदि आत्मा रागादि रूप हो तो राग दूर नहीं किया जा सकता। जीव परके कारणसे अपनेको सुखी दुखी मानता है यह भी वास्तविक नहीं

है। यदि जीवको परसे दुःख होता हो तो जीव कमी जमा नहीं रख सकता किन्तु ऐसा नहीं होता। आत्मा चाहे तो किसी भी प्रतिकूल संयोगों, प्रसंगोंमें जमा, समता, प्राप्त रख सकता है, उसमें कोई भी बाधा नहीं दे सकता। निमित्त चाहे जैसा मिले किन्तु उनमेंसे सुझावा व्यर्थ कर सकते हैं।

पवित्र ज्ञानीकी भी कमी निम्ना नहीं होती, उनकी निम्ना करनेवाले पुस्तकें भी लिखते हैं किन्तु उनसे आत्माको क्या? कौन किसकी निम्ना करता है?

प्रत्येक अक्षर अनन्त परमाणुओंसे बना हुआ है, वाणी तो परमाणुओंकी अवस्था है। वे निम्नाके क्षण तो तुमको यह कहते नहीं कि तुम ड्रेप करो किन्तु अज्ञानी अपनी विपरीत मान्यता द्वारा 'मेरी निम्ना करता है' ऐसा मानकर अपने भावमें ड्रेप करता है। किन्तु ज्ञानीको राग ड्रेप करनेका भाव नहीं होता तो फिर अन्य कौन क्या सकता है? ज्ञानी परबलु द्वारा रागड्रेप मोह होता नहीं मानता अपनी निर्बलतासे अल्प रागड्रेप होता है वह गीण्य बात है।

ज्ञानी जानता है कि सिंहामक शब्दोंके लक्ष रखकर पुस्तक रचनेवाले हों तो उनको कोई भी क्षति नहीं रोक सकती। ऐसा जाननेवालेके चाहे कितने ही परिचय आओ, वह वह जमा रखता है। और 'झाटा रई' धीरे मेरा सहक स्वरूप है, समतास्वरूपकी स्थिरता बढ़ानेकी उत्तम कसौटीका वह समक है। सामनेवाले जीव मुझ दुःख देनेमें निमित्त होते हैं, ऐसा बिचारकर वह उनसे ड्रेप न कर किन्तु उनकी अज्ञान दशा देखकर करुणा करता है किन्तु किसीके प्रति ड्रेप या अभय नहीं करता वह ऐसी समता रखता है।

जीव जव तक परवस्तुमें कर्तृत्व-ममत्व मानता है और पर-से भिन्नत्व नहीं समझता तब तक वह उसमें कर्त्तापनेका अभिमान और रागद्वेष करेगा तथा परका कर्त्ता भोक्ता है ऐसी कल्पना करेगा । पर सम्बन्धी विचारा हुआ वृत्ता कभी होता नहीं और विपरीत मान्यतासे रागद्वेष दूर नहीं होता । इसलिए सर्व-प्रथम निज-पर स्वरूपको जानो उसका अभ्यास, अध्ययन, श्रवण, मनन करो । मञ्जी ममक विना मिश्र्या रत्तीनी-विपरीत मान्यता होगी । लोग ऐसा सोचते हैं कि यह मेरा लड़का होकर, मेरा भाई होकर, मीमासे बाहर ऐसा अहित कैसे करे ? किन्तु भाई । संसारका ऐसा ही नियम है यह कोई नवीनता नहीं है और अपना दुःख हटानेका सच्चा उपाय एकमात्र आत्मज्ञान है । लोकमें बाहरी वस्तुको इष्ट मानकर स्थिर रखनेके लिए कितना उच्छ्रित सावधान रहता है तो फिर जिसे सच्चे हित (आत्म-स्वरूप) की प्राप्ति हुई उसमें किसी भी प्रकारका विघ्न कैसे आने दे ? नहीं ही आने दे ।

अकपाय दृष्टि द्वारा कपाय दूर करनेकी यह भावना है । चाहे प्रतिकूल प्रसंग उपस्थित हों किन्तु उनके उपस्थित करनेवालोंके प्रति क्रोध नहीं क्षमा अर्थात् 'मैं अपनेको क्षमा करता हूँ' । बाह्य निमित्तको दूर करना नहीं है क्योंकि दूर करनेसे दूर होते नहीं किन्तु उनके सम्बन्धका निर्दोष ज्ञान होता है अथवा रागद्वेष हो सकता है किन्तु निमित्तोंको दूर करनेकी किसीकी सामर्थ्य नहीं है किन्तु क्षमा चनाये रखनी यह अपने पुरुषार्थके अधीन है, अज्ञानी पर निमित्तोंको दूर करना चाहता है किन्तु उनका दूर होना जीवके अधीन नहीं है । इसलिए कोई परमें पुरुषार्थ नहीं कर सकता और उससे शान्ति नहीं

मिलती। धर्मात्मा निमित्तका लक्ष्य नहीं करता, वह स्वयं ही समता-
भाव, समा स्वभावको धारण करता है।

बिराधी जीवको क्रोध करनेसे रोकना इस जीवके सामर्थ्य
की बात नहीं है किन्तु अपनेमें सहज-स्वभावमें समता करूँ, यह
मेरी स्वसत्ताकी बात है। पाणीमें पहाड़े तो भी असरीरीभाव बनाये
रखनेकी बात है, उत्कृष्ट साधक वृक्षाकी भावना है, इसीलिए उत्कृष्ट
परिपक्व की बात की है, यह सहज बीतराग वृक्षाकी भावना है।
निर्मल मुनिदशामें निरन्तर आत्म-समाधि जब होती है तब बाहर
क्या होता है इसकी उन्हें सुब भी नहीं रहती। कौन बोले ? कौन
सुने ? कौन समझवे ? ऐसी मध्यस्थ बीतराग भावना सच्चे स्वरूप
की पहचान करनेसे होती है। पर निमित्तको दूर करना, रखना या
उत्तमें मेल मिलाप करना या परिवर्तन करना चेतनके अधिकारमें
नहीं है, इसलिए उसका ऐसा निर्णय कर एक बार सच्चे अभिप्रायकी
स्वीकारता तो करो ? आत्माकी स्वाधीनताको स्वीकार कर मजबूती
लाभो तो रागद्वेष करनेका उपाधि मात्र (बन्धभाव) पूणतबा उड़
जायगा। जो कार्य आत्माके द्वारा है और करने योग्य है उसे ही करना,
ज्ञानीका आशय है। अज्ञानी बाह्य संयोगोंको दूर करना चाहता है
और उससे रागद्वेष, मोह करता है किन्तु सम्यग्ज्ञानी धर्मात्मा मानता
है कि अपने आश्रित ज्ञान परिणामग है वह हमके द्वारा समता स्वभाव
में परिणमता है इसलिए वह सहज ही रागद्वेष विषय-कषायको
जीतता है।

कभी घोर जसासाके उदयमें (जैसे शरीरको घासीमें
पेल देनेका) घोर उपसर्ग आये तो भी ज्ञानी उस क्षेय सम्बन्धी राग-

द्वेष रहित ज्ञान करता है, वह उसे जानता अवश्य है किन्तु वह जानने में अटकता नहीं। जो परमाणु छूट जाते हैं वह उनका ज्ञान वर्तता है। जिसे आत्माकी श्रद्धा है वह उत्कृष्ट प्रतिकूल प्रमंगोंमें भी खेद नहीं करता, अंतरगमें जोभ नहीं करता, गेमी उमके ज्ञानकी दृढता होती है। जब तक वह गृहस्थ अवस्थामें है तथा पुरुषार्थमें निर्बल है तब तक ज्ञानी होते हुए भी थोड़ी अस्थिरता हो जाती है किन्तु अभिप्रायमें वह अशरीरी वीतराग भावका लक्ष्य है और उसे प्रकट करने की भावना करता है। पहले महान मुनिवर हो चुके हैं, वे चाहे जितने उग्र परिपहमें भी अपूर्व समता-समाधि भावकी महज शांतिमें भूलने हुए ज्ञानकी रमणतामें स्थिर रहे।

‘देह पेली जाती है’ ऐसे विकल्पको भी छोड़कर उन्होंने ज्ञानघन वीतराग दशा रखी। जिसमें रागद्वेषके विकल्पोंका प्रवेश न हो ऐसी अपूर्व साधक दशा शीघ्र आवे, ऐसी भावना वह रखता है। ऐसा धर्मात्मा गृहस्थाश्रममें था या आत्मामें ? स्वरूपकी यथार्थ जागृतिके भान द्वारा अपूर्वताका यह सदेश है, अंतरगमें आत्मबल द्वारा स्थिरता में अधिकता रहते और वीतराग स्वभावको सिद्ध कर उसी रूप होने की भावना की गई है, ऐसी भावना करनेवालेके निःशक अभिप्राय में अपने आगेके भवका अभाव दिखता है।

गृहस्थ दशामें भी दृढतर सम्यक्त्व हो सकता है, इसका परिचय करे तो समझमें आवे। लोगोंको बाह्य सयोगकी सावधानी की ओर लक्ष्य रहता है कि ऐसे सयोग होना चाहिए और ऐसे नहीं चाहिये। किन्तु ज्ञानीको ऐसा अभिप्राय नहीं होता अनुकूल-प्रतिकूल

संयोगोंमें क्षानी राग या द्वेष नहीं करता। यहाँ अक्षरी, अतीन्द्रिय ज्ञान-आनन्दमय भाषणी महिमा बताई है, 'धर्म्य हैं वे मुनिवर जो समभाषी रहें।' जिसके अंतरंगमें उत्कृष्ट साधक वृक्षाकी रुचि स्वार्थ रूपसे खमी हो उसकी ऐसी भाषना होती है।

‘बड़े बकी तथापि न मझे मान जो’ ब्रह्म लखडका अभिपति चक्रवर्ती महत्त्वैभवशाली होता है उसकी हजारों शेष सेवा करते हैं वह ४८ हजार पाटण, ७२ हजार नगर, ३६ करोड़ पदातिवाका स्वामी होता है।

ऐसा राजा वर्तमानमें महाविश्व क्षेत्रमें विद्यमान है, वहाँ सनातन जैन निर्मल्य मुनि धर्म इमेष्टा रहता है। चक्रवर्ती सम्राट अपने विशाल वैभवके साथ मुनिकी वन्दना करनेके लिए जाता है और परम विनय-बंदना पूर्वक उनकी स्तुति करता है ‘हे मुनिराज आप बहुत ही पवित्र अवस्थामें हैं’ और उनकी अत्यन्त विनयसे बंदना करता है किन्तु मुनिको इससे मानका अंश भी नहीं होता। जिसको जो रुच बही वह करे, इस म्यायक अनुसार गुणधर आदर करनेवालेके मुख रुचते हैं। वह उसके अपने ही कारणसे है और यदि कभी निन्दा करनेवालेको शोष दिखाई पड़े तो वह भी उसीक कारणसे है। इसलिये मुनिको परक सम्बन्धमें कोई विकल्प नहीं है। जो पतन्य आनन्द मूर्ति भगवान् आत्मामें अपनी ज्ञानानन्दकी सहाज समतामें महासुख मानकर पूर्ण स्थिरतामें, एकाग्रतामें स्थित है—उसे स्व स्वरूपसे बाहर निकसना कैसे रुचे ? नहीं रुच।

मुनि अन्तर्गतों जो तन्निव जगत समस्त एवम् जामी ३ ४४

उत्कृष्ट साधक दशाके प्रति इस गायामें आदर व्यक्त किया गया है। वह दशा अपने वर्तमानमें नहीं है इसलिए उसके प्रति अपनी रुचि व्यक्त की है अपनेमें पात्रता है और उस दशाके प्रति आदर है इसलिए पूर्णताके लक्षसे यह भावना की गई है। जिसे यथार्थ स्वरूपकी पहचान है ऐसा सम्यग्दृष्टि ऐसी भावना करता है।

“लठी भव्यता मोट्ट मान, कवण अभव्य त्रिभुवन अपमान” तीर्थंकरदेव सर्वज्ञ भगवानकी धर्म सभामें किसी जीवके लिए यह ध्वनित हो कि वह भव्य है तो उसके समान जगतमें दूसरा क्या सम्मान होगा ? किसी जीवके लिए सहज वाणीमें आया कि ‘यह जीव अपात्र है’ तो जगतमें उससे अधिक भारी अपमान और क्या समझना चाहिए। साक्षात् सर्वज्ञ भगवानकी वाणी किसी जीव विशेषको लक्ष्य कर कहे कि यह जीव सुपात्र है। अहो धन्य ! जगतमें इससे अधिक भारी सम्मान और क्या ? जब गौतम स्वामी समवशरण (धर्म सभामें) प्रविष्ट हुए और मानस्थम्भ पारकर प्रभु (महावीर स्वामी) के सम्मुख गए कि प्रभुकी दिव्य ध्वनि हुई “अहो ! गौतम भव्य है” ऐसा साक्षात् दिव्यध्वनिमें प्रथम स्थान गौतमको मिला।

तीर्थंकर भगवानके केवलज्ञान प्रकट हुआ था तब भी ६६ दिन तक वाणी व्यक्त नहीं हुई। सर्वज्ञ भगवान तो वीतराग हैं उनके इच्छा नहीं है किन्तु भाषा रजकणोंका प्राकृतिक योग ऐसा था कि लोकोत्तर पुण्यवान गणधर पदवी पाने योग्य जीवका उपादान जब तक प्रभुके सम्मुख नहीं होता तब तक तीर्थंकर भगवानकी वाणी दूसरेको निमित्त नहीं हुई।

मौ इन्द्र, लाखों देव आदि असंख्यात प्राणी भगवानक दसन व बायी मुननेके लिए आप, इन्द्रने भी भगवानकी भक्ति की किन्तु ६६ दिन तक भगवानकी बायी नहीं खिरी और गौतमके सम्मुख आये ही दिव्यप्यनि व्यक्त हुई। उस समय भी गौतमको अपने बड़प्पनका अभिमान नहीं हुआ किन्तु वह प्रभुके सम्मुख हीनता एवं नम्रतासं बिनय पूर्वक मुक्त गया, मुनिपदकी प्रविष्टा कर ध्यानमें लीन होगया और मुरन्त ही सातवी अप्रमत्त भूमिका निर्बिकल्प दसा और चौथा मन-पर्यय ज्ञान प्रकट हुए और उन्हें गणेश्वर देवकी पत्नी मिली।

माज्ञान सर्वज्ञ परमात्मासे नीचली पदवी गणेश्वरदेवकी है, ऐसी पदवी पाकर भी गौतम अत्यन्त निर्मानतासे कहते हैं कि 'धन्य प्रभु' आपकी दिव्य बायीका भी बन्दन करता हूँ, 'धन्य प्रभु ! आपका बीतरुग मार्ग। क्या पूर्ण ? सब समाधान हो गया धन्य प्रभु ! आपके अपूर्ण उपकारी बचन सुनते ही मज्ज जीवोंके सम्पूर्ण सन्नेह मिट जाते हैं।' और वे निरभिमान भावसे आत्मामें स्थिर हो जाते हैं। उस अनन्त उपकारका बायी द्वारा क्या ध्यान करूँ ? गणेश्वर देवको ऐसी उत्कृष्ट साधक दसा है पांचवें ज्ञान (केवल) प्रकट करनेका पुरुषार्थ है। ऐसी निर्मान्नी निर्भय दसाका अपूर्ण अवसर मुझे कब मिलेगा ? ऐसी भावना आई गई है।

मोक्षमार्ग प्रकट करनेवाला यह निर्भय मार्ग ही है अग्य नहीं है, ब्रह्मर्षी राजा, मुनिका बहुल सम्मान करते हैं, हजारोंका जन-समूह अनेक राजा महाराजा सपरिवार आकर जनका दर्शन करते हैं किन्तु मुनिको जनका अभिमान नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि

आत्माका मान शब्द या विकल्पसे नहीं होता, वह तो अपने भावका फल है। कोई निन्दा या स्तुति करे तो वह नामकर्मकी प्रकृति है उससे मुझे हानि लाभ नहीं है ऐसा माननेवाले मुनिवर धन्य हैं।

“देह जाय पण माया थाय न रोम मां” साधक दशावाले मुनि पूर्ण शुद्धताके पुरुषार्थमें लीन रहते हैं, उस समय कभी देह नाशका प्रसंग आवे, कभी घोर परिषहका प्रसंग आवे तो भी वे देहके प्रति अश मात्र भी ममता नहीं करते, वे पुरुषार्थकी स्थिरतासे छूट कर रागद्वेषमें नहीं अटकते, जहाँ सरल पुरुषार्थ हों उसमें कुटिलता नहीं होती, निराबाध पुरुषार्थ पूर्णताके लक्ष्यमें चालू रहता है। उन्होंने पूर्ण केवलज्ञान ऊपर ही सुनिश्चल दृष्टि डाली है अर्थात् उसमें अपने पुरुषार्थको लगा कर सतत, अबाध स्थिरतामें लीन रहते हैं। इस बीचमें यदि देह नाशका प्रसंग आ जाय तो भी पुरुषार्थकी गति नहीं बदलती, मोहभाव या मायाका अश भी नहीं आता, कभी भी पुरुषार्थकी वक्र गति नहीं होती। ‘ऐसे वीतराग भावका पुरुषार्थ जिस कालमें प्रकट करूँगा वही स्वकाल धन्य है। ऐसी भावना यहाँ की गई है।

“देह नाशके समय भी मेरा अतीन्द्रिय, पुरुषार्थ, सतत्-निराबाध रहो। देहका विकल्प भी नहीं रहे। कभी घोर उपसर्ग हो तो अपूर्व समाधिमरण (पण्डित मरण)की जागृति बढ़े, देह जाते हुए भी मेरे रोममें भी माया न हो। किसी भी कालमें स्वभाव परिणतिकी गति विपरीत न हो। ऐसा अपूर्व अवसर कब आवेगा ? ऐसी यह भावना है।

“लोभ नहीं छो प्रबल सिद्धि निदान जो” वचन सिद्धि, अणिमा आदि लब्धिके प्रकट होने पर भी उन्हें उपयोगमें लेनेका

विकल्प भी नहीं आता । नवकोटि विष्णुस्य ब्रह्मचर्यं निष्परिग्रहः, सस्य-
 ऋत, अहिंसा आदि सयम भावना गुण बीतरागता, समता बढ़ने पर
 महा पुरुषवन्तके—सिद्धिर्षी (वचनसिद्धि, अहिंसा, महिमा आदि)
 प्रकट होती है, किन्तु ये सिद्धिर्षी प्रकटी हैं या नहीं यह देखनेके लिए
 उपयोग नहीं लगाऊँ ऐसी भावना है । मेरेमें अनन्तमुख ॥, मैं स्वर्ग
 आनन्दपान सिद्ध हूँ, इसमें वह पुरुषकी लम्बिका किसलिए विचार ?
 अमृत जैसे वचन आहारका खाने वाला, मल (स्वप्ने) का विचार
 नहीं करता वसीप्रकार मुनिको पूर्ण हुए आत्माके सिवाय अन्य रागादि
 करनेका विचार नहीं होता । पूर्ण हुए निरूपण न प्रकटे तब तक एक
 समय भी प्रमादमें लिप्त होके तो बहुत हानि है ऐसा जिसने जान
 लिया है और पूर्ण होनेकी दृढ़तर रुचि जिसकी बढ़ती जाती है वह
 अपने पुरुषार्थके उपायमें कैसे लगावे ? नहीं ही लगावे । किसी
 मुनिके बूक या मूत्रमें भी लम्बि होती है किन्तु वह पुरुषकी लम्बि है
 या नहीं, इसका आत्मार्थी विचार नहीं करते । वहाँ पूर्ण निर्लोक
 और बीतराग ब्रह्माका पुरुषार्थ दृढ़ है—वहाँ किसी पर निमित्तमें
 अटकना नहीं बने, विरोध बलवान सिद्धि प्रकट होने पर भी उसके
 सम्बन्ध में विकल्प नहीं हा ऐसी त्वरताका अपूर्व स्वसमाधि योग
 का आवेगा ? ऐसी यह भावना है ॥८॥

नम्र माय, सुहृत्माय सह भन्नास्ता,
 अर्द्धतपोवन भादि परम प्रसिद्धो ।
 कश्चरोम नख के अंगे शृंगार नहीं,
 इन्द्र्यमाय संयम अय निर्वन्ध सिद्धो ॥९॥

वह अपूर्व अवसर वन्य है जब देह मात्र सयमके लिए ही हो, नग्न रहे वस्त्र नहीं, द्रव्य और भाव दोनोंसे नग्न निर्ग्रथ हो, अतरंगमें देहादिकी आसक्तिका अभाव-अनासक्ति और बाह्यमें प्राकृतिक दिगम्बर देह भी विरागी अर्थात् जगतकी लालसाका प्रतीक नहीं, देहके प्रति राग नहीं, इसलिए रागके निमित्त वस्त्र भी नहीं हो। जिसे शरीरकी कुशलताके प्रति आसक्तिका भाव नहीं है, जो अशरीरी भावमें रहता है ऐसे मुनिके मात्र देह संयम हेतु ही होती है। २६वे वर्षमें श्रीमद्ने ऐसी भावना भाई थी। हठसे कुछ नहीं होता किन्तु राग दूर करते ही बाह्य कृत्रिमता दूर हो जाती है। सर्वप्रथम उनकी दृष्टिसे देहके प्रति ममत्त्व भाव दूर होता है। नग्नभावसे, बाह्यांतर निर्ग्रथताकी भावना बढ़ाते हैं, ऐसी मुनि दशा द्रव्य-भावसे प्रकट करूँ कि मेरे अविकारी चैतन्य स्वरूपके-अतरंग-पुण्य पाप नहीं, अस्थिरता भी नहीं, और बाह्यसे वस्त्र भी नहीं, ऐसी साधक दशा बिना मोक्षदशा नहीं प्रकटती। यहाँ आसक्तिका सर्वथा निरोध करनेका दृढतर अभिप्राय प्रगट होता है।

१२ वीं गाथा तक मुनित्वकी भावना की गई है कि मेरे पूर्ण स्वरूपमें स्थिर रहनेका उत्साह (स्वरूपमें सावधानी) रहे किन्तु उसमें असावधानी (प्रमाद)का अंश भी न हो।

प्रतिकूलता की अग्निरूप वासनामें साधकको जलना नहीं है और अनुकूलताकी बरफरूप आशामें गलना नहीं है, ऐसी अतरंगमें परम उदासीनता होनी चाहिए। ध्याता, ध्यान ध्येयका विकल्प छूटकर पूर्ण स्थिरता रहे ऐसी दशा कब आवेगी ? ऐसी भावना है।

‘मुण्डभाव’ अर्थात् मस्तक, दाढी आदिके केश बहु बढ़ाना

नहीं, कटवाने नहीं, (मुडन वम प्रकारका होता है।) देखी
 भासच्छिका अभाव (अक्षरीय भाव) जब होता है तब इन्द्रियों और
 विषय कर्षणोंका मुडन हो ही और बाह्यमें भी मुडन हो, ऐसा ही
 निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। पाँच इन्द्रिय, चार कर्षण और केस
 छुचन (क्षरीयकी शोभाका त्याग) यह इस प्रकारका मुडन है
 पाँच इन्द्रियोंका विषय सम्बन्धी राग द्वेष मोहकी रुचिका नष्ट कर
 देना तथा क्रोध मान, माया, सोमको त्याग देना इस प्रकार कर्षण
 भावका मुडन होनेसे विभाव फिर विकसित नहीं होते। उनका मूल-
 से विनाश ही ऐसी भावना है। जहाँ निर्भव साधक बसा हो वहाँ बाह्य-
 से केस छुचनका निमित्त कार्य भी अवश्य हो ऐसा सनातन नियम
 है। किन्तु कालकी महिमा है कि बीतरागतामसे विपरीत बेपचायी
 साधु जगतमें प्रकटे और वे कहते हैं कि “वस्तरेसे बाल कटाओ, स्नान
 करो, बस्त्र पहनो।” किन्तु माई रे। जो सनातन निर्भव मुनि धर्म है
 उसमें अपनी बुद्धिसे अन्य विपरीत कर्षण करना या मिला देना
 अनन्त ज्ञानीसे प्रतिकूल है। अपनेसे ऐसा पुरुषार्थ न हो सके यह
 बात अलग है और माय्यता ही विपरीत बनाना यह अलग बात है।
 यह त्रैकालिक नियम है कि मुनिधर्म निर्भव ही होता है। बाह्य वस्त्रों
 परिष्कारसे रहित और अभ्यन्तर मिथ्यात्व, रागादि, कर्षणसे रहित
 इसप्रकार द्रव्य और भावसे अनासक्ति हो तब शरीरमें मन्त्र हो
 ही यह त्रैकालिक मार्ग है। किसी प्रकारके छका या अका बिना हाथ
 द्वारा ही केसका लोचन करनेका व्यवहार है, बाह्य निमित्त ऐसा ही
 होता है। त्रिकाल सर्वधके शासनकी एक ही विधि है उसमें अन्य
 मार्ग कैसे हो सकता है ? अभिप्रायमें मूल हो तब सारे तत्त्वकी

हानि है, नव तत्त्व क्या है ? मोक्षमार्ग क्या है ? उसकी श्रद्धा बिना आगे बढ़ सके ऐसा कोई माने तो अनन्त ज्ञानियोंसे अधिक होना है। यदि कोई अपने वीतराग मार्ग मुनिधर्ममें नहीं रह सकता हो तो यह कहे कि मैं नहीं रह सकता। जिनशासनका धर्म तो यही है। जो इसकी सच्ची प्ररूपणा करता है वह अविरोध मार्गको बनाए रखता है किन्तु जो अपने मनमाने अभिप्राय जिन शासन धर्मके विरुद्ध प्रकट करे तो उसने सनातन मार्गका विरोध किया है अथवा अपना ही विरोध किया है।

अनन्त ज्ञानियोंने जिस न्यायको कहा है उस न्यायका विचार किए बिना कोई उससे विपरीत अनुमान करे तो करो। किन्तु उससे सच्चे मार्गको कोई बाधा नहीं आती। लोगोंको शरीरके प्रति बहुत ममता है इसलिये अपनी बुराइयोंको छिपानेके लिये कुतर्क करते हुए कहते हैं कि वस्त्र तो मुनिकी शीत उष्णसे रक्षा करते हैं इसलिए वस्त्र सयमके साधक हैं इसलिए इस कालमें ऐसा होना चाहिये ऐसा हमें लगता है, किन्तु जो मार्ग जिनेन्द्रदेवने कहा है उसकी प्रतीति और वही नग्न निर्ग्रन्थ साधक दशा है उसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं है। चाहे स्वयं मुनिधर्ममें न रह सके किन्तु सनातन वीतरागमार्गकी श्रद्धा और न्यायमें अन्यथा नहीं मानना। उक्त प्रकारकी साधक दशा ही मोक्षका कारण है। पूर्ण शुद्ध आनन्दधन आत्माको प्रकट करनेका प्रयोग तीनों काल यही है, अन्य नहीं।

प्रश्न—देश कालके कारण उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता क्या ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि —

एक होय तीनों कालमें परमारथका पंच ।

(भास्मिन्नि पद ८६)

‘धै पूर्ण शुद्ध है’ यह निश्चय (परमार्थ) है और रागादिव दूर कर स्थिर होनेका पुरुषाय ही ज्ञानकी किंवा का व्यवहार है। जब अन्तरंगमें विरक्ति हो तब बाह्य निमित्त भी तबमुक्त होते हैं। परम उपशम भाव, वैराग्य भाव वाले जीवके छरीर भी स्नानादि संस्कार रहित जूला एवं विरक्त होना है यह प्राकृतिक निमित्त नैमित्तिक योग है। तीन कालमें परमार्थका एक ही भाग होता है। अनन्त काल पहले धी गुड़ और आटाकी सुस्की (एक गुल्लराती मिठाई) बनाये से मात्र भी इन्हीं तीन वस्तुओंसे सुस्की बनाते हैं किन्तु उसकी पत्र में पेशाब मिट्टी और बाछकी सुस्की कोई नहीं बनाता। अनन्त काल पूर्व जिस प्रकार से जैसी सुस्की होती थी वसी प्रकार से तीन कालमें होती है। किन्तु हां पुराने धी, गुड़ और आटा का रस करने से मिठास सब्ज ही बट जाता है किन्तु उसकी जाति वो बैसी ही बनी रहती है, कोई इससे विपरीत कहे या माने तो जैसे वह मिथ्या है, उसी प्रकार सम्बन्धज्ञान सम्बन्धज्ञान और राग रहित ज्ञानकी स्थिरता रमणत्वरूप बीतराग चारित्र्य रूप मोक्षमार्ग विकाल अबाधित एवं मन्दावन है। बीतराग वशा वाले सायक मुनिका विगम्बर स्वरूप मेव तीर्ता कालमें एक ही प्रकारका होता है उसका कोई अन्यरूप बताए तो वह मिथ्या है। ७४६० वर्ष पूर्व इस भरत क्षेत्रमें मुनि धर्म पेशा ही था उस समय इसारों मुनियोंके संप थे। उस समय साक्षात् मुक्त विद्वान्, आनन्दधन चैतन्यमूर्ति, ज्ञानपुत्र भगवान तीर्थकर देव सर्वज्ञ प्रभु इमी क्षेत्रमें विराजमान थे। उनका बाद कितने ही वर्षों

बाद १२ वर्षीय दुष्कालमें वीतराग धर्मके नाम पर शिथिलाचारी धर्म चला वह अवसर्पिणी कालकी महिमा है। उस कालका आकार सर्पवत् है। सर्पका शरीर पहले पुष्ट मोटा होता है, तथा पूछकी तरफ पतला होता जाता है उसी प्रकार अवसर्पिणीमें धर्म का प्रथम उन्नत काल होता है किन्तु वह कालकी वृद्धिके साथ साथ धर्मका हास होता है किन्तु सर्वथा अभाव नहीं होता। वर्तमान पञ्चम कालके अन्त तक चैतन्य शक्तिके विकास करने वालोंकी संख्या घटती जाती है किन्तु सर्वथा अभाव नहीं होता। यदि गृहस्थ हो तो पुरुषार्थकी मदता हो किन्तु श्रद्धामें अर्थात् सच्चे अभिप्रायमें मुनि तथा गृहस्थके अन्तर नहीं होता, एक ही सनातन निर्ग्रन्थ मार्गकी श्रद्धा होती है।

कोई कहे कि द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव बदले उसी प्रकार धर्म भी बदले तो वह बात भूठी है। सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकता ही मोक्षमार्ग है। स्वच्छन्द वृत्तिको कोई सुधरा हुआ माने तो न्याय नहीं है किन्तु कुतर्क एव विपरीतता है। निर्ग्रन्थ मुनि धर्म न पाल सके तो अपनेको गृहस्थ पद माने, गृहस्थ रहे किन्तु अभिप्रायमें (श्रद्धामें) उल्टी मान्यता एव विपरीत प्ररूपणा न करे। अपनेको वीतरागका मार्ग समझमें न आवे या न रुचे उससे सनातन मार्गको शिथिल नहीं बना लेना चाहिये। जैनधर्मानुसार तीनों कालमें नग्न दिगम्बर निर्ग्रन्थ दशा युक्त साधक अवस्था रूप मुनि मार्ग ही केवलज्ञान प्रकट करनेका प्रयोग है। वर्तमान कालमें पंच महाविदेह क्षेत्रमें तो अन्य मार्ग नहीं है और इस क्षेत्रमें भी मोक्षमार्गका प्रयोग मंद हुआ इसलिए कोई मूल जैन धर्मको अन्य

प्रकार कहा जाता नहीं। सनातन मार्गसे विपरीत माननेमें अपन्य ही भारी अहित है।

यहाँ 'मुडभाव'का अर्थ मस्तकके बालोंको हावसे बसादन करना है। भावमें झुझता यह 'लौच'का निरचय अर्थ है। मैं ज्ञानानन्द पवित्र हुय वीतरागी हूँ ऐसी अज्ञा, स्वानुभव (स्वसम्भुक्ता) आत्मामें विरोध स्थिरता होनेसे अशरीरी (निर्बिकार) भाव रखा है तब सहज ही बाह्य अभ्यन्तर नियन्त्रणका होना है।

'नमनभाव, मुडभाव सह अस्तानता' मुनि अपने शरीरको बलसे साफ नहीं करते, सन्त मुनियोंका मार्ग अस्तानवासा ही है, वीतराग वसाका साधक जिनमुनि गीसे वस्त्रसे भी शरीरको साफ नहीं करता। स्नान शृंगारमें गिना जाता है जो मुनिदशामें नहीं होता, अब कोई कहने लगे हैं कि थोड़े पानीसे स्नान करना ठीक है किन्तु ऐसा कहना अनुचित है। पचास वर्ष दृष्टिसे, न्ययपूर्वक मुक्ति का मार्ग तीनों कालमें जन्म ही होता है उसमें कोई अपवाद, शिबिसवा—विपरीतता नहीं होती। लोकोत्तर मार्ग और अतीन्द्रिय साधक वसाक पुस्त्यार्थकी हृद कया है ? आंतरिक अनुभव बिना उसकी जानकारी जैसे ही नहीं मिलती, जैसे विषयसेवी ब्रह्मचर्यका महत्त्व नहीं समझता।

विषय कपायका कीड़ा शरीरको बाहर अच्छे वस्त्र पहनता है। जब कि वीतराग वसाको साधनेवासा ब्रह्मचारी मुनि जीवन पर्वत स्नान नहीं करता। निर्दोष मुद्रापाला मुनि बाह्य और अभ्यन्तरसे सुन्दर और पवित्र है। मुनिव्य वस्त्रा विरगी शरीरको देखते हुए भी वह महान् पवित्रताकी निधि हो ऐसी सीम्य मुख मुद्रा दित्ती है।

स्नान करनेका विकल्प भी उनके नहीं है। मृत्युशरीरकी शोभा क्या ? मलके ढेरके ऊपर शोभा करने की कोई इच्छा नहीं करता उसी प्रकार मुनिको शरीरकी शोभा करनेकी इच्छा ही नहीं होती। साधारण बुद्धिवालोंको ऐसा समझना असम्भव लगता है।

जैनधर्म वह लोकोत्तर मार्ग है जिसका परिचय किये बिना वह समझमें नहीं आता, समझे बिना कुतर्कसे पार पड़े ऐसा नहीं है। छह खण्डका स्वामी चक्रवर्ती भी राज्य छोड़कर नग्न मुनि होकर बिहार करने लगता है, वह देहादिकी ममता छोड़कर वीतराग समाधिमें स्थिर चैतन्य ज्ञानपिण्डके सहज आनन्दमें लीन हो जाता है, ज्ञान, ध्यान, वीतरागतामें मस्त रहता है, क्षण क्षणमें छठा ७ वां गुणस्थान पलटता रहता है, सातवें गुणस्थानमें ध्याता, ध्यान और ध्येयका विकल्प छूटकर परम समता-समाधिमें स्थिर होकर प्रस्तरकी मूर्ति जैसा हो जाता है, (जैसे तपाए हुए शुद्ध सुवर्णका ताजा लहलहाता ढेला ही पडा हो) तथा जैसे गम्भीर महासागरमें मध्यविन्दु से लहरें उछलती हों वैसे ही एकाग्रतामें-स्वरूप लीनतामें ऐसा उग्र पुरुषार्थ उछलता है, ऐसा आभास होता है कि हमने केवलज्ञान प्राप्त किया या करनेवाले हैं। ऐसी उत्कृष्ट दशा कैसी होगी, इसका विचार करे।

जैसे समुद्रमें लहर अन्दरके मध्यविन्दुसे ही आती है वैसे ही चैतन्य भगवान् आत्मा ज्ञान समुद्र है उसे किसी बाह्य सहायताकी आवश्यकता नहीं किन्तु अन्तरमेंसे ही पुरुषार्थ प्रकट होता है। साधक ऐसी अग्रमत्त भूमिकामें अपूर्व पुरुषार्थ सहित अपने स्वरूपके उत्साहमें स्थिरताका उग्र प्रयत्न करता है। वह अवस्था-

सहस्र भान्द्रव दशा है जब अनन्ती बुद्धि उज्ज्वलता बढ़ाये हैं। उस दशा को देखना या चाहा निमित्तों को ? देहाध्याममे रहित आत्मा का जो सनातन निर्मल मुनि भाग है वही त्रिकाल वस्तु स्थिति है। साधारण बुद्धिवाले शीघ्रों को लगता है कि यह तो प्राचीन युगकी बातें हैं। परम पवित्र पुरुषार्थ इमी बीतराग भावक दशाकी भूमिका-में कैसा होता है इसका गंभीर आशय समझनेकी पात्रता होने पर जीव उसके बाह्य—मध्यन्तर दोनों पहलूको विरोध रहित समझ लेता है। जमाना बदल गया और स्वच्छन्दी लोग बीतराग मार्गमें भ्रम मानने लगे। जैसे २ लोगोंमें आरामपरस्ती और देहकी ममता बढ़ती गई जैसे जैसे बीतराग विनशासनके नाम पर स्वच्छन्द क्षियिज्ञाचार पनपा और उसका समर्थन करनेके लिए मुनि अबला में बस्त्र पात्र आदिके परिग्रहका विस्तार हुआ। इस प्रकार मुनिधर्म को भी गृहस्थ जैसे मान बैठे। भगवान महावीरके परचाम् किसी समय १२ वर्षका दीर्घकालीन अकाल पड़ा तब क्षियिज्ञाचार पर मतभेद होनेसे दो पक्ष हो गए।

यदि पक्षपातकी बुद्धि झोड़कर मध्यस्थ भावसे तत्त्वका विचार किया जाय तो वस्तु स्थिति समझमें आजाती है। अन्य सभी पक्षोंसे विरोध भाव झोड़कर धर्मात्मी बीतराग स्वरूपकी भद्रता की जाये तो मुनिधर्म दिगम्बर स्वरूप कैसा हो समझमें आ सकता है। दिगम्बर मुनि महावैराग्य स्वरूप उपशम समता आदि गुणोंसे विभूयित रहते हैं। जैसे अंगारे पर राख हो तो मले ही ऊपरसे राख ही दिखाई पड़े किन्तु अन्दर अग्नि प्रकटित रहती है। उसी प्रकार दानीका शरीर मले ही लला-असुहायना लगे किन्तु अन्तरंग

में महापवित्र, शांतिआनन्दका अनुभव स्वरूप चैतन्यमय निराकुलताका सुख वर्तता है। मुनि स्वरूपकी समाधिमें लीन रहते हुए चैतन्य ज्योतिका अनुभव करते हुए अत्यन्त पवित्र, उज्ज्वलता युक्त और शांत एवं वीतरागी होते हैं। उनके वारम्बार छठे सातवें गुणस्थानका उतार चढ़ाव चलता रहता है। सम्पूर्ण वीतरागताकी साधना ही अपूर्व मुनि अवस्था है। अन्तरग बहिरंग निर्ग्रन्थ मार्ग द्वारा ही केवलज्ञान प्राप्तिका प्रयोग चलता है।

कोई कहे कि मोक्ष तो आत्माका होता है उसका वस्त्र त्यागसे क्या सम्बन्ध ? चाहे जिस वेषमें मुनि धर्म हो इसमें क्या बाधा है ? ऐसे कुतर्कीको यह ज्ञात नहीं है कि छठे सातवें गुणस्थानकी वीतराग दशा, (साधक मुनिमार्गकी स्थिति) उग्र पुरुषार्थरूप उपादानकी ऐसी तैयारी और ऐसी वैराग्यमय होती है अतः उनकी उसे समझ नहीं, इसलिए वह अन्यथा कल्पना करता है।

यदि कोई कहे कि शरीरकी शोभा, लज्जा, निरोगता आदि राग कषाय पोषण करनेके लिए वस्त्र नहीं रखते अपितु संयमके परिपालनार्थ ही वस्त्र पात्र रखते हैं तो उन्हें भी निर्ग्रन्थ मार्गकी खबर नहीं है। इस गाथामें कहा गया है कि मुनि अवस्थामें जीवन पर्यन्त स्नान नहीं करना। जब मुनि होनेकी भावनामें इतना बल है तब साक्षात् मुनि पदमें तो चारित्र भी उग्र होता है वहाँ शरीरके प्रति अणु मात्र भी ममत्त्व नहीं है फिर देहकी शोभा क्यों ? मुर्देको सजाना, सन्मान करना क्या ?

मुनिके अचेतन ऐसे इस शरीरके प्रति राग नहीं होता, शरीर तो मृत ही है ऐसे अचेतन स्वभाववाले देहादिके प्रति मुनि

उदासीन होने हैं। उन्हें देखके प्रति जंश मात्र भी राग या मासक्ति नहीं होती; इसलिए शरीरका श्रृंगार कर्ह, उसे अच्छा रन्ू देसी इच्छा मुनि कैसे करेगा ? शरीरका स्नान तो शयको सजाने बेता है। अगतमें देहादिकी प्र्वाधिकी आरोग्यता होनेमें आनन्द और मुक्तकी कल्पना करते हैं किन्तु मुनि अशरीर ऐसे अतीमिश्र चैतन्यमें समाधि द्वारा सहस्र आनन्दकी निरुपाय समताका अनुभव करता है। जो भीतरयग वशमें रहते हैं वे केवलज्ञानको आमन्त्रण करते हैं। देह रहे या न रहे, ऐसा विकल्प उन्हें नहीं होता। ऐसी यवर्ष मुनि इसाकी भावना कौन नहीं माने ? भीमरूपीने अपनेको वैसी स्थिति प्रगट करना है वैसी ही भावना की है, इसप्रकार उन्होंने वर्तमानमें मुक्तिका ठेकापि कर रकी है। इसलिए अगले मच बादमें साक्षात् सर्वज्ञ, सर्विकर आदि किसी महापुरुषके पास मुनि पद धारण करेंगे और जिनज्ञाका आचमन करते हुए स्वरूप स्थिरता द्वारा अपने स्वरूप-मोक्षको प्राप्त करनेवाले होंगे। वे इस निर्मैव वज्ञा द्वारा जिनज्ञाको विचारते हुए पूर्णताको प्राप्त होंगे।

कहा भी है —

मन्वरय कर्मनो मोगो ज्ञे, मोगव बो अबधेय रे;

तेषी देह एक व धारिने, साष्ठु स्वरूप स्वदेष्ट रे;

धन्य रे द्विपस आ भो !

सूक्त रूपसे अन्तरंग परिणामोंका अनुभव करनेसे ज्ञात होता है कि जमी कुछ कर्म भोगनेकी योग्यता बाकी है इसलिए उन्हें सब करनेके लिए एक मच और धारण करन्य पड़ेगा, ऐसी अंतरंग-

मैं प्रतीति कर ही श्रीमद्ने ऐसा कहा है। कोई ऐसी अपूर्वताका सन्देश लाओ तो सही। अहो! गृहस्थावस्थामें भी अन्तरगमें केवल ज्ञानकी भंकार और अति निकटता (समीपता)की साक्षी होती है, किसीको पूछने नहीं जाना पडता। लोग पक्षपात छोडकर मध्यस्थता एव न्यायसे विचारें तभी ज्ञानी धर्मात्माके हृदयको पहचान सकते हैं। 'धन्य रे दिवस आ अहो! जागी रे शान्ति अपूर्व रे।' यह वाणी आत्माको स्पर्श करके आई है इस भावनाके बलसे सच्चे अभिप्रायका अभ्यास और पुरुषार्थ बढते हैं।

निर्ग्रथ वीतराग मुनि दशामें अदत्तधोवन, अस्नान, नग्न शरीर, वीतरागता आदिका होना सुप्रसिद्ध है। जिसे अपने अपरिमित ज्ञान स्वरूपमें उत्कृष्ट वीर्यका अटूट विश्वास है उसका जीवन सहज ही प्राकृतिक होता है। उसके दाँत नहीं विगड़ते हैं, उनमें दुर्गन्ध नहीं होती है। ऐसा महा ब्रह्मचारियोंका शरीर शांत, सौम्य और परम वैराग्यरूप होता है। वे किमी भी समय छोटासा वस्त्र भी नहीं रखते। 'अदत्तधोवन' की स्थिति घनी रहती है। उनके नवकोटि विशुद्ध ब्रह्मचर्य, समिति, गुप्ति, पञ्चमहाव्रत आदि सहज ही होते हैं।

मुनिके शरीरको सुधारने, सम्हालने या शृंगार करनेका भाव नहीं होता उनके वीतरागी आचरणमय संयम, ज्ञान स्वरूपकी रमणता या एकाग्रता रहती है। अतरग बहिरग परिग्रहसे रहित मुनि छठे-सातवें गुणस्थानमें रहते हैं। उनके बाह्य या अभ्यन्तर कृत्रिमतासे रहित ऐसी सहज निर्दोष निर्ग्रथ दशा रहती है। मुनिपद अर्थात् निर्ग्रथ मार्ग द्वारा केवल ज्ञान प्रकट करनेका प्रयोग उसमें स्थिरतारूप चारित्र ही ज्ञानकी क्रिया है।

इस शीतराग स्वरूप साधककी भूमिकामें बाह्यमें नम्र
शरीर निर्ग्रन्थ अवस्था ही सहज निमित्त हो, यह मनातन नियम है।
भीमदू रायचन्द्र उस नियमको जानते थे इसीलिए गात्रामें ही कहा
कि—

“क्यारे यहहुँ बाह्यांतर निर्ग्रन्थ जो
सर्व सम्बन्धनु बन्धन तीहण छेदीने
बिचरहुँ कव महत्पुरुषन पथ ओ”

मात्र शरीर ही, संवमका हेतु हो ऐसी अवस्था महानपुरुष,
पूर्व निष्परिग्रही, भग्न दिगम्बर, भाबलिंगी मुनिके ही होती है।
मुनि अवस्थामें अंतरंगमें रागाद्वेषादि अज्ञानकी प्रभु नहीं होती ॥५॥

शत्रु मित्र प्रत्ये वर्ते समदर्शिता
मान अमाने वर्ते ते व स्वभाव ओ
भीषित क मरये नहीं न्यूनाधिकता
भव मोषे पण छुद वर्ते समभाव ओ ॥अपूर्व॥१०॥

इस पदमें मुनिपदके योग्य समताभावकी स्वाभाविक स्थिति
बताई गई है। शत्रु वा मित्र दोनोंकी आत्मा शक्तिरूपसे सिद्ध
भगवान् वैसी है इसलिये मैं किस पर राग वा द्वेष करूँ। कोई बाँस
से पीठनेवाला मिछे, बसूलासे धेड़नेवाला मिछे वा कोई कन्दन
झगानेवाला किन्तु उनमें किसी प्रकारकी इष्ट वा अनिष्टकी कल्पना
नहीं है। ऐसी स्थिति इस पदमें व्यक्त की गई है। कोई पूर्व अरुहसे
शत्रु होकर इस शरीर पर उपसर्ग करे तो भी द्वेष नहीं है इसलिये

उसके वीतराग भाव हैं। कोई मित्र होकर शरीर की पूरी सम्हाल रखे, आदेश सुनते ही अनेक सुखसाधन जुटादे, बहुत विनय-करे ऐसे मित्रके प्रति भी रागभाव नहीं हैं। इसप्रकार शत्रु मित्रके प्रति सम-भाव है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि दुर्जनको सज्जन माना जाय किन्तु ज्ञानमें यह समझा जावे कि उसकी प्रकृतिकी मर्यादा ऐसी है, विषको विष जाने, क्रोधीको क्रोध प्रकृति वाला समझे, सज्जनको सज्जन जाने किन्तु दोनों समान गुण वाले हैं ऐसा न माने। जैसा है वैसा ही जाने किन्तु किसीसे हर्ष शोक या इष्ट अनिष्टपना नहीं करे। इस प्रकार दोनोंके प्रति समभाव प्राप्त कर आगे उत्कृष्टता प्राप्त करता है कि 'जीवितके मरणे नहीं न्यूनाधिकता, भवमोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव जो' इसप्रकार एकधारारूप समता भाव जीवनमें आवे ऐसा अपूर्व अवसर कब आवे इसकी भावना की गई है।

'अवसर' शब्दका विश्लेषण है अव + सर = अव = निश्चय, सर = बाण, शुद्धनयरूपी धनुष्य और शुद्ध उपयोगकी तीक्ष्णताका एकाग्रतारूपी बाण द्वारा सबही कर्म कलंकोंका नाश हो जाय ऐसा अपूर्व अवसर जल्दी प्राप्त करनेकी भावना यहाँ की गई है।

देह दीर्घकाल तक रहे या अल्पकाल तक, दोनों समान हैं। जीवन और मृत्यु यह पुद्गलोंके अनन्त रजकणोंकी अवस्था है, उसका मिलना, गलना या पृथक् होना पुद्गलके अधीन है, उसे आत्मा नहीं रख सकता। धर्मात्मा इस देहके छूटनेके समय पर अपूर्व पुरुषार्थसे समाधि मरण पूर्वक शान्ति प्राप्त करता है। जगतमें जैसे कुत्ता, बकरा, लट आदि पशु मरते हैं और उनका जीवन व्यर्थ जाता है उसीप्रकार धर्म रहित मनुष्यादि जीवोंका जीवन व्यतीत होता है।

कोई कभी अधिक पुण्यवाला भी हो तो परमात्ममें उसकी कोई कीमत नहीं है किन्तु जिसे धर्मार्थ स्वरूपकी प्रतीति है, मात्र वो मोक्षामिलायी है और वो स्वरूपके ज्ञानकी कीमत ज्ञानता है वह स्वरूपकी सावधानीसे आगृत-सफल जीवन व्यतीत करता है। ज्ञानी धर्मात्मा अरुपाय स्वरूपमें उदासबन्त होता हुआ भी आयु पूर्ण होते समय अपूर्ण समाधिमरण करनेका चस्माह लाता है। देहायुषका अन्त निकट जानकर उसका अपूर्ण भावनाका उदास प्ररुद्रित होता है। देह अद्याका मुम्पार्थ उसके स्वरूपकी एकाग्रतामें बर्तता है। देहका बाहे जो हो उसकी सम्हाल कौन रख सकता है ? आयु पूरी होने पर जिस क्षेत्रमें जिस कालमें, जिस प्रकार देह वृद्ध हो उसी प्रकार मृदना होगा। एक समय मात्रकी भी देह सही होगी। कोई कहे आयुका ७ प्रकारसे रूप होता है। (किन्तु वह जन्महारका कवन है) आयुकी स्थिति पूर्ण होनेपर ७ कारखोंमेंसे कोई एक कारण उसके निमित्त होता है ऐसा निष्पन्न बताया है, किन्तु कोई किसीकी आयुमें कमी नहीं कर सकता।

प्रश्न—तो फिर किसीको मारनेमें पाप नहीं लगेगा क्योंकि ज्ञानान्ध या मारना किसीके हाथकी बात नहीं है।

उत्तर—कहाँ किसीके मारने या जिलानेका काय नहीं कर सकता किन्तु जिलाने वा मारनेका भला बुरा भाव जीव कर सकता है। जीव वा तो ज्ञान करे वा अज्ञान या पुण्य पापके भाव करे। जिलानेका रोग पुण्य भाव है और मारनेका भाव पाप भाव है। मैं परका दुख कर सऊँ ऐसा विपरीत भाव अज्ञान है।

ज्ञानी देहक विधोगको प्रत्यक्ष साधने देखता है इसलिये

उसके देहके चाहे जो हो जावे किन्तु उसके रखने या नहीं रखनेकी उसे इच्छा नहीं रहती। क्योंकि देह उसकी आयुकी स्थिति अनुसार ही रहेगी इसलिए ज्ञानीको उसकी चिन्ता नहीं है।

[ता० ४-१२-३६]

आत्मज्ञानयुक्त पूर्णताके लक्ष्यसे स्वरूप स्थिरताकी यह भावना है। शत्रु या मित्र, निंदक या वन्दकको समान समझने व जीवन मृत्यु तथा संसार मुक्तिको समान समझनेके सम्बन्धमें शांति जिन स्तवनमें कविने बताया है—

मान अपमान चित्त सम गणे सम गणे कनक पाषाण रे
 वन्दक निंदक सम गणे ईस्यो होय तूं जाण रे
 सर्व जगजतुने सम गणे गणे वृण मणि भाव रे
 मुक्ति संसार वेड सम गणे मुणे भवजलनिधि नाव रे

शांति जिन एक मुज विनति ॥

शान्ति अर्थात् समता स्वभाव। हे परमात्मा! आपने सिद्ध स्वभाव प्रकट किया है। मैं भी आपके जैसा ही होने योग्य हूँ यह लक्ष्यमें रखकर यहाँ श्रीमद् कहते हैं कि संसार और मुक्तिमें भी समान दृष्टि रहे। यहाँ बेहद समतामय अखण्ड द्रव्यस्वभाव और वीतरागता बताई है। द्रव्य तो अनादि अनन्त हैं इसलिए बन्ध और मोक्ष ऐसी दो अवस्थाके दो भेदकी कल्पनामें ज्ञानी अटकता नहीं है।

ज्ञानीको भव-संसारके प्रति खेद नहीं, एक दो भव बाकी हो या भवका अभाव किया उसमें ससारी और मुक्त अवस्थाका शोक या हर्ष करनेका समय नहीं, ऐसी अप्रमत्त भूमिका लेकर आगे चपक

श्रेणीमें आसक्त हो, ऐसा वीतराग भाव (स्वसमय) कब आवेगा यह भावना यहाँ व्यक्त की है ।

‘सिद्ध समान सदा पद मेरो’ । ज्ञानी स्वभावमें तो पूर्ण पवित्र शाश्वत चित्तधन है किन्तु वर्तमान अवस्थामें कमजोरीके कारण अस्थिरता रहती है ।

छठे गुणस्थानसे शुभ विकल्प व्यक्त अव्यक्त होते हैं इसमें मोक्षकी इच्छाका विकल्प रहता है, उस विकल्पको भी नष्ट कर ऐसी उत्कृष्ट दृढतर स्थिरता एकप्रमत्ता कहें कि केवलज्ञान की उत्कृष्ट पर्याय प्रपञ्च आवे, ऐसा यहाँ कहा गया है । उसे पानेकी योग्यता या उत्कृष्ट वशावाला समभाव हो यहाँ मोक्ष वशा प्रकटे ही । बन्ध और मोक्ष ये दो तो आत्माकी अवस्थाएँ हैं और आत्मा अभिनाशी निश्च है । संसार पर्याय बन्धनरूप है । शुभ या अशुभ परिणाम भावबन्धरूप अवस्था है उसके अभाव की अपेक्षा मोक्ष कहा जाया है । संसार और मुक्ति पर्याय दृष्टिसे पर निमित्तकी अपेक्षा दो भङ्ग हैं । आत्मा इस दो भङ्ग विघना नहीं है क्योंकि आत्मा निमित्त की अपेक्षा रहित निश्च एकरूप है । आत्ममान पूर्णक चारित्र्य दोष टालनेक लिए छम पुस्वार्थकी भावनासे छम निर्जरा भावका वर्णन इस पदमें किया गया है ।

एकरकी विचरतो वली समझानमो,
 पली पर्वतमो वाप मिह संयोगजो ।
 मढोळ भासन ने मनमो नहिं सोमता,
 परम मित्रनो जाणे पाम्या योग जो ॥ अर्पूर्व ० ॥ ११ ॥

गुरुत्वात्ममें होते हुए भी श्रीमद् एवचन्द्र चितनी उत्कृष्ट

भावना करते थे। उनके अन्तरंगमें पवित्र उदासीनता, निवृत्तिभाव, मोक्षस्वरूपको प्राप्त करनेका उत्साह जागृत होता है। वह निर्ग्रथ साधक दशा धन्य है, जो महात्म्य करने योग्य है।

श्मशान, जङ्गल, पहाड़, गुफा आदि स्थानोंमें जहाँ सिंह आदि रहते हैं, एकाकी रूपसे विचर सके ऐसी महा पवित्र दशा धन्य है। वे गुनिवर भी धन्य हैं जो ऐसे शात, एकातक्षेत्रमें एकत्व दशाकी साधना करते हैं। किसी पर्वतकी गुफामें या शिखर पर रहकर बेहद आनन्दघन स्वभावकी मस्तीमें लीन होकर जाग्रत ज्ञानदशाकी एकाग्रता द्वारा केवलज्ञान शक्तिको प्रकट करूँ या एकात निर्जन वनमें नग्न निर्ग्रथ मुनि बनकर, सहज स्वरूपमें मग्न होकर पूर्ण पद प्रकट करूँ ऐसी पूर्ण पवित्रदशा कब आवेगी, यही भावना प्रस्तुत पदमें की गई है।

जहाँ सिंह और बाघ गर्जन करते हैं, जहाँ साधारण जीव काँप उठे—ऐसे वन क्षेत्रमें शात एकाकी, निस्सग परिणाम वाले, महा वैराग्यवान, उपगम समताकी मूर्ति, चैतन्य ज्योति स्वरूप बनकर आनन्दमय, सहज समाधिमें लीन हो जाऊँ ऐसा अपूर्व अवसर कब आवेगा।

जिनके अन्तरंग अभिप्रायमें अशरीर चैतन्य भाव वर्तता है और वर्तमान चरित्रमें कुछ अपरिपक्वता होनेसे जङ्गलकी एकात स्थितिका विकल्प आता है और उत्कृष्ट साधकदशाकी भावना है इसलिए उमे पूर्ण करनेके लिए सिंहोंके रहनेवाले घने जङ्गल, पर्वतकी गुफा या एकात स्थानमें जाकर निश्चल आसन लगाऊँ और बाह्य अन्तरंगमें अक्षोभता रखूँ ऐसा चिंतन करता है। उनके क्षोभ

रहित परिष्कृत सहज ही होते हैं। शरीर स्थिर रहे या न रहे यह मित्र बात है क्योंकि वह आत्माके भागीन नहीं है किन्तु अन्तरंगमें भीतरागमय निष्कल स्थिरस्वभावकी एकप्रता बढ़ती जाती है, ऐसी स्वरूप आध्यात्मिकी स्थितिमें सिंह आकर क्या करे ? यह शरीर तो मुझे नहीं चाहिये इसलिए उसे छेनेके लिए मानवाले अर्थात् उसकी निष्पत्ति करानेवाला उपकारी वह मित्र है ऐसी भावनाका उत्साह ऐसे साधकके ही आता है।

कोई बाह्य साधनाका पक्ष करता है किन्तु यहाँ तो पूर्ण स्वरूपक उत्साहकी भावना है। जो आत्मासे हाँ सके ऐसी ज्ञानक्रिया या स्वरूपमें रमणता (जिन स्वरूप) का विचार है। इस प्रकारके आदित्य निष्कल, असीम विश्वासकी स्वीकारता तो करा। कभी सिंह शरीरके दुःखे भी करे तो भी जोम न हो। यह भावना विवेक सहित है—मूढतायुक्त नहीं है। लोग इष्टयोगरूप मनकी बाह्य स्थिरतासे मूढ़ जैसे बनते हैं, इनकी यह बात नहीं है। यहाँ तो असली साधक रक्षाकी भावना है।

कहा भी है कि “अथम विनेश्वर प्रीतम न्हाये दे, और न चाहूँ दे कंब, रीमयो साहेब संग न परिहरे दे भागे साहि अनन्त।” इसप्रकार अत्यन्त भीतराग रक्षाकी भावना की गई है। इससे अती बढ़कर अपनी मूर्ख चेतना सलीको कहते हैं कि “बसो सली यहाँ बड़मे लहाँ अपना नहीं कोई, माटी ल्याय बनाकर, मुहाँ न रोये कोई।” रोहका चाहे जो हो किन्तु अत्यन्त समाधिका मङ्गल उस्तब हो ऐसी स्वरूपकी साधनायी, निःशकता निर्मेयता कैसे आवे ? ऐसी भावना यहाँ की गई है।

जैसे राज महलमें राजा निर्भय होकर सोता है उसी प्रकार मुनिराज बाह्याभ्यंतर निर्ग्रथ दिगम्बर दशार्ध पर्वत, वन, क्षेत्रमें जहाँ सिंह बाघ रहते हो वहाँ बाह्य अभ्यंतर अमग, एकत्व दशा साधते हैं और ध्यानमें निश्चल रहकर स्वरूप मस्तीमें सहजआनन्दकी रमणतामें रहते हैं। जैसे स्वच्छ जलमें भरा हुआ सरोवर हवा न चलती हो तब, स्थिर दिखता है उस समय वह पूर्ण चन्द्रके विम्बसे विशेष उज्वल दीखता है उसी प्रकार मुनिराज शात, वीर, गम्भीर, उज्वल समाधिमें मस्त रहकर मानों कि अभी केवलज्ञान प्राप्त किया या करू। ऐसे वेहद पूर्ण स्वभावमें दृष्टि लगाकर एकाग्र होता है, ऐसी अवस्थामें कभी बाघ अथवा सिंह भूखसे गर्जना करता आये तो भी यह जाने कि परम मित्रका योग मिला क्योंकि जिम शरीरकी आवश्यकता नहीं है और जो शरीरको अपना नहीं मानता है उस पुरुषका शरीरको लेजानेवाला मित्र है। देहसे मेरे दर्शन, ज्ञान चारित्रका लाभ या नुकसान नहीं है। समयसारमें कहा है कि यह शरीर छेदा जाय, भेदा जाय या कोई इसे ले जाए वा इसे नष्ट करदे या इसका चाहे जो कुछ हो किन्तु देह मेरा नहीं है। शरीरके प्रति जिसे अणुमात्र भी ममत्त्व नहीं है ऐसी अशरीरी भावनामें रहनेवाले धर्मात्माका भाव कितना उत्कृष्ट होता है यह देखो तो सही! ऐसे समय श्रीमद् जवाहरातके व्यापारमें ये या आत्मामें ?

जिस समय इस काव्यकी रचना की उस समय श्रीमद्के धम्बईमें जवाहरातका व्यापार आदिका बाह्यमें व्यवसाय था किन्तु फिर भी सब परिग्रहसे निवृत्त होने और उत्कृष्ट साधक दशा भावना भाते थे। इस काव्यका एक एक शब्द गम्भीर भावार्थयुक्त है। वे

महावैराग्यवान् वे भीरु पुरुषार्थ द्वारा मोक्ष स्वभाव वशा प्रकट करूँ
 ऐसी भावना महिष्ठ आंशिक स्वरूपकी स्थिरताकी सावधानी रखकर
 मुनित्वकी भावना यहाँ की गई है इसीलिए भीमदू कहते हैं कि इस
 क्षीरकी स्थितिपूरी होने ही वाली है उसमें निमित्त होनेवाले बाध सिंह
 का संयोग मित्र समान है। शोक संसार प्रवृत्तिसे अमुक समय तक
 निवृत्ति लेकर सत्समागम, सत्सात्यके अभ्यसन भवण, मनन वा अवलोक
 की रुचि न करे तो उनको इस बातकी भावनाका अर्थ भी कहाँ से
 आये ?

भीमदू रामकृष्ण गृहस्वयंसे होते हुए भी वीतरागी मुनित्व-
 की वशा प्राप्त हो ऐसी भावना भाते थे। मैं अज्ञानमें बैठा होऊँ भीरु
 हरिय मेरे शरीरको लकड़ीका टूठ समझकर उससे अपने शरीरकी
 काज लुजाये ऐसी स्थिरता कब आवेगी ? बाह्यसे योग हो वा न हो वह
 अव्यधीन है किन्तु इस अक्षरीय भावकी स्वीकारता तो लाभो। पुरु-
 पार्थ करमा उदवाधीन नहीं है, किन्तु अपन अधीन है। ऐसी बरुद्ध
 भावनाका उस्ताह जमात्माको आता ही है।

संसारि जीवोंको बाह्य संबोग, अपात्रिरूप वैभवका उस्ताह
 रहता है कि मेरे बङ्गला हो मेरे टेबिल, कुर्सी, गद्दी, तकिया पंख
 बगेरह हो। उनमें मोहाभिभूत होकर हर्ष अनुभव हो ऐसी विपरीत
 भावना वे करते रहते हैं। क्योंकि उनके संसारका ही अपार प्रेमएच्छा
 भाव रहता है। जो परबस्तुमें सुखसुखि करमे भीरु रागी दोषी बनने
 में ही संतोष मानता हो उसका राग रहित, पवित्रमात्माकी रुचि, बढ़ा
 कैसे हो ?

एक बार एक भाई भीमदूके पास गया। उनके सम्मुख गद्दी

र बैठ कर उसने बीड़ी पीने पीने उनसे पूछा आप ज्ञानी हैं इसलिए बताइये कि मोक्ष कैसे मिले” श्रीमद्ने उसे उत्तर दिया कि “ऐसे को ऐसा।” इस उत्तरसे दो अभिप्राय प्रकट होते हैं (१) आप जैसे हैं वैसे हो जावो (स्थिर हो जाओ ।) (२) यह भी अभिप्राय है कि तत्त्व की रुचिके बिना ज्ञानीके प्रति प्रेम, विनय या बहुमान नहीं होता। शरीरके प्रति आसक्ति रखने वाले, परमे सुख माननेवाले व विषय कपाययुक्त ससारी रुचिवाले जीवोंको मोक्षकी रुचि कैसे हो ? राग द्वेष तथा देहादिसे सर्वथा छूटना मोक्ष है। त्याग वैराग्य की भावना बिना तथा देहादिके प्रति ममता या आसक्ति की कमी किये बिना कोई शुद्ध आत्माको देखना चाहे तो कैसे मिले ? जिसे आत्ममान न हो और शरीरका नेम कुशल रखने की ममता है उसको राग रहित अतीन्द्रिय आत्माकी श्रद्धा कैसे हो ? इसलिए देह की ममता पहले घटानी चाहिए।

श्रीमद्ने इस गायामें शरीरको छोड़ने की—अशरीर होनेकी भावनाका वर्णन किया है ‘उन्होंने कहा है कि सिंहका सयोग होने पर ऐसा मानना चाहिए कि “परम मित्रनो जाणे प्राम्या योग जो।” (मानो परम मित्र का सयोग मिला हो)। मेरे तो शरीर रखनेकी इच्छा नहीं और सिंहको शरीर रखनेकी इच्छा है। मुझे शरीरके प्रति ममत्व नहीं है आवश्यकता नहीं है यह रहस्य तू (सिंह) कैसे समझ गया ? ऐसा समझकर इस शरीरका नाश करनेवाला (मृतककी उपाधिका नाश करने वाला) सिंह। तू ही मेरा उपकारी है। श्रीमद् अशरीरी भावकी भावना ससारी वेशमें रहते हुए भी करते थे। केवलदर्शन, केवलज्ञान प्रकट करनेका प्रयोग विचारते थे। और भावना करते थे। उनकी भावना थी

महावैराग्यवान् वे और पुरुषार्थ द्वारा मोक्ष स्वभाव वशा प्रकट करूँ
 गेमी भावना सहित आंशिक स्वरूपकी स्थिरताकी सावधानी रखकर
 मुनित्वकी भावना यहाँ की गई है इसीलिए भीमदू कहते हैं कि इस
 शरीरकी स्थितिपूरी होने ही वाली है उसमें निमित्त होनेवाले बाप सिंह
 का संयोग मित्र समान है। शोक संसार प्रवृत्तिसे अमुक समय तक
 निवृत्ति लेकर मत्समागम, सत्शास्त्रके अभ्यसन ध्यान, मनन वा ध्यान
 की रुचि न करे तो उनको इस बातकी भावनाका अंश भी कहाँ से
 आए ?

भीमदू राजबन्धु गृहस्थवेष्टमें होते हुए भी वीतरागी मुनित्व-
 की वशा प्राप्त हो ऐसी भावना भाते थे। मैं अज्ञानमें बैठा होऊँ और
 हरिय मेरे शरीरको लकड़ीका टुकड़ा समझकर उससे अपने शरीरकी
 स्थिति सुनाये ऐसी स्थिरता कब आवेगी ? बाह्यसे योग हो ना हो वह
 उदयाधीन है किन्तु इस अशरीरी भावकी स्वीकारता तो लाभो। पुरु-
 षार्थ करना उदयाधीन नहीं है, किन्तु अपन अधीन है। ऐसी उच्छ्रित
 भावनाका उस्ताह अर्मात्माको आता ही है।

संनारी जीवोंको बाह्य संयोग, उपाधिरूप बैभवका उस्ताह
 रहता है कि मेरे बज्रना हो मेरे टेबिल, कुर्सी, गद्दी, तकिया पंखा
 बगैरह हो। उनमें मोहामिमूत होकर हर्ष अनुभव हो ऐसी विपरीत
 भावना वे करने रहते हैं। क्योंकि उनके संसारका ही अपार प्रेमपुष्प
 भाव रहता है। जो परबस्तुमें सुखानुदि करने और रागी बोधी बनने
 में ही संतोष मानता हो उसके राग रहित, पवित्रमायाकी रुचि, अज्ञा
 वेधे हो ?

एक बार एक भाई भीमदूके पास गया। उनके सम्मुख गद्दी

रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी ।

सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो ॥अ० १२॥

स्वरूप स्मरणतामें प्रवर्तमान साधक जीवको उग्र पुरुषार्थके बढ़ने पर निर्ग्रथ मुनि अवस्थामें कभी२ ऐसा अवसर आता है कि दो महीने तक अनाहारक स्थिति रहती है । कभी ६ महिना भी आहार छूट जाता है किन्तु मनमें किसीप्रकारका ताप नहीं है, शरीरके कृश होने की ग्लानि नहीं, खेद नहीं, किन्तु निश्चल समताकी वृद्धि होती रहती है । सहज आनन्दसागर दशामें मूलते हुए खेदका अंश भी कैसे हो ? ऐसी साधक दशा को धन्य है ।

ससारी जीव मोक्ष चाहते हैं किन्तु एक दिवस भूखे रहने का अवसर आजाय तो कँपकँपी होती है और खाने पीनेकी लोलुपता के वश होकर आगे पीछे की तैयारी करनेमें अनेक प्रकारका नाटक करता है । जब मुनि आत्माके भान सहित स्वरूपमें लीनतामें सावधान रहता है तब कभी छ' छ' माह कैसे पूर्ण हुए, इनके स्मरण करनेकी वृत्ति उसके नहीं रहती ।

स्वरूपमें निश्चल रहनेमें एक क्षणमात्रका विराम न होने दूँ, ऐसी जिसकी भावना है ऐसे महर्षियोंमें श्रेष्ठ तीर्थ कर भगवान् ऋषभदेव थे । वैशाख शुक्ला ३ को वे ससार छोड़ कर निष्परिग्रही बनकर जगलमें चले गए थे । दीक्षाके समयमें उनके चौथा मन. पर्ययज्ञान प्रकट हुआ जो कि उसी भवमें मोक्ष जाना है । अकपायी स्थिरताका अभ्यास बढ़ते हुए उनके विकल्प हुआ कि छ' महिना आहार न लेऊँ । छ' माह पूरे होनेपर उनके आहार लेनेकी वृत्ति उठी किन्तु आहारका योग नहीं बना । फिर छ' माहतक आहारका अन्तराय रहा

कि ऐसा प्रसंग मिले कि गज कुमार की तरह मुझे भी शीघ्र मोक्ष स्वभाव प्रकट हो। इस रुचिका रसिक पूरा वीतराग स्वरूपकी भाषना करता है जबकि ससारी रुचि वाला मोही जीव विपरीत मजोरब करता है कि मुझे भूष घन, पर, स्त्री, ज्ञेय गांधी आदि मिले, मेरे घन वैभव, परिवार लूट बदे। और मैं लाहलहाते, मेरे पूरे ज्ञेय आदि को छोड़कर मरूँ। इसके विपरीत ज्ञानी धर्मात्मा यह भाषना करता है कि मैं अतिप्रथम कुछ स्वभाव में स्थिर रहते हुये उग्र पुरुषार्थ करता हुआ हो पक्षीमें केवलज्ञान प्रकट करूँ।

मुनि जंगलमें आत्म स्वरूपक ध्यानमें डीन हो और उस समय सिंह घनका गला पकड़े, उस समय केवलज्ञान पर दृष्टि रखने हुए चैतन्यका असीमित्य असीम पुरुषार्थ प्रकट होता है। सिंहाके मुखमें चैतन्य जैसे पकड़ा जाय। चैतन्य तो धो कुछ होता है उसको जानता है। इसीलिए भीमदूने कहा कि 'मिझे पकड़सु गस्तु स्थिर ज्ञानी प पकड़ी अछेल स्थिरता।' भीमदूने संसारी बेशमें ऐसी भाषना की कि कब मैं चपक भेयी चढ़कर अन्तमु हूर्तमें केवलज्ञान प्रकट करूँ। इस प्रकार का अपूर्व भाव कोई साधो तो ? ॥११॥

असीमित्य ध्यानमें सीनता का रसात्वा-अनुभव बढ़ने पर गुमानुम इच्छामोका मिरोष होता है क्योंकि कहा है कि 'इच्छा निरोष तप' इस प्रकार भीमदू तपश्चर्यामें भी उत्कृष्टता बतलाने हैं—

घोर तपश्चर्यामां पण मन न साप नहीं,
सरस अन्ने नहीं मन न प्रसन्न भाष जो ॥

रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी ।

मर्वे मान्या पुद्गल एक स्प्रभाव जो ॥अ०१२॥

स्वरूप स्मरणतामें प्रवर्तमान साधक जीवको उग्र पुरुषार्थके बढ़ने पर निर्ग्रय मुनि अवस्थामें कभी२ ऐसा अवसर आता है कि दो महीनों तक अनाहारक स्थिति रहती है । कभी ६ महिना भी आहार छूट जाता है किन्तु मनमें किसीप्रकारका ताप नहीं है, शरीरके कृश होने की ग्लानि नहीं, ग्वेद नहीं, किन्तु निश्चल समताकी वृद्धि होती रहती है । सहज आनन्दसागर दशामें मूलते हुए खेदका अंश भी कैसे हो ? ऐसी साधक दशा को धन्य है ।

ससारी जीव मोक्ष चाहते हैं किन्तु एक दिवस भूखे रहने का अवसर आजाय तो कॅपकॅपी होती है और खाने पीनेकी लोलुपता के वज्र होकर आगे पीछे की तैयारी करनेमें अनेक प्रकारका नाटक करता है । जब मुनि आत्माके भान सहित स्वरूपमें लीनतामें सावधान रहता है तब कभी छ' छ' माह कैसे पूर्ण हुए, इनके स्मरण करनेकी वृत्ति उसके नहीं रहती ।

स्वरूपमें निश्चल रहनेमें एक क्षणमात्रका विराम न होने दूँ, ऐसी जिसकी भावना है ऐसे महर्षियोंमें श्रेष्ठ तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव थे । वैशाख शुक्ला ३ को वे ससार छोड कर निष्परिग्रही बनकर जगलमें चले गए थे । दीक्षाके समयमें उनके चौथा मन. पर्ययज्ञान प्रकट हुआ जो कि उसी भवमें मोक्ष जाना है । अकषायी स्थिरताका अभ्यास बढ़ते हुए उनके विकल्प हुआ कि छ' महिना आहार न लेऊँ । छ' माह पूरे होनेपर उनके आहार लेनेकी वृत्ति उठी किन्तु आहारका योग नहीं बना । फिर छ' माहतक आहारका अन्तराय रहा

इससे पुनः छ' माह आहार नहीं मिला किन्तु इसका रुई
 भेद नहीं था, इसप्रकार ये आहार बिना चारह महीने तक रहे। ऐसे
 धीर, धीर, शूरवीर मुनिधर्मक पालनमें सावधान रहते हैं। ज्ञान वसा
 हीनों आत्ममें ऐसी ही होती है। कोई शिथिलताकी बात करे तो वह
 मोक्षमार्गमें नहीं है क्योंकि आत्मामें असीम अनन्त शक्ति है वह कभी
 पटती नहीं है। ३६० दिन तक चारों प्रकारके आहार बिना उपवास
 की स्थितिमें घोर उपरन्धरामें किसी मुनिको क्षीर कमजोर भी पिले
 किन्तु क्षीर अस्विपन्नर मान रहने हुए अन्तरमें चैतन्य भगवान्
 असीम समतासे छत्र है। मेरे बड़की खुराक नहीं है, शरीरकी स्थिति
 वैसी रहनी हो वैसी ही रहे ऐसा वह जानता है। मुनिके अमाताका
 उद्वेग हो तो भूख लगे और साताका उद्वेग हो तो आहार मिला, उद्वेग
 न हो तो नहीं मिले किन्तु मनमें दुःख नहीं है। जिसे क्षीरकी अधिक
 आसक्ति है वे ऐसा सुनते ही काँपते हैं किन्तु जिसे इस वशाकी वैद्यकी
 हो उसके असीम सामर्थ्य वैद्यक रहती है पीछे बैसा बोना बने या न बने
 यह अलग बात है किन्तु भावना इस्की कैसे हो ? आत्मा अन्तरंग में
 असीम सामर्थ्यसे प्रत्येक समय परिपूर्य रहता है इसलिये उसकी भावना
 भी अकृष्ट ही होनी चाहिए।

संसारी जीव ममताक वषट् होकर पूर्णताकी इच्छा करते हैं
 और इसीलिए विवाहके गीतोंमें गाया जाता है कि 'मैं तो बाल भवों
 सग (परिपूर्ण) मोतीय' चाहे आसका ठिकाना नहीं हो, चाहे उसमें
 एक मी मापी नहीं किन्तु ममारण तो मोतिषों से परिपूर्ण बाल भव ही

है । इस प्रकार ममताकी शिखामें भी पूर्णता चाहती है अधूरापन नहीं । जीव विपरीत होकर विपरीतताकी उत्कृष्टता चाहता है इसलिये वह अनन्ती वृष्णा द्वारा अपनेको पूर्ण करना चाहता है । उसी प्रकार मोक्षका इच्छुक संसार भावसे पलट कर सबल बना और उससे पूर्ण समताकी यह भावना करता है कि “सिद्धा सिद्धि मम दिसतु ।” समतावान भावना करता है कि मेरा पूर्ण शुद्ध स्वरूप शीघ्र प्रकट हो । यह भावना अखण्डरूपसे जहाँ हो वहाँ वह भावना संसारके भावको नहीं रहने दे । जहाँ अनाहारक चैतन्यकी रमणतामें बेहद पुरुषार्थका उद्यम हो वहाँ ऐसी अपूर्व दशाका अंश प्रकट कर धर्मात्मा उसी भावनामें रहता है । उत्कृष्ट साधक दशाका उत्कृष्ट पुरुषार्थ पूर्ण होनेपर सादि अनन्तकाल पर्यंत शाश्वत निराकुल अनन्त सुख रहता है । अज्ञानी जीव मुनि अवस्थामें घोर परिषहकी बात सुनकर व्याकुल होते हैं जब कि धर्मात्मा—सम्यग्दृष्टि वैसे घोर तप और परिषहके सम्मुख कहता है कि मेरे में अनन्त शक्ति है एक समयकी अवस्थामें भी अनन्त समता भरी हुई है । अनन्त काल भी आहार नहीं मिले तो ज्ञातारूपमें स्थिर रहने का अनन्त सामर्थ्य चैतन्यमें है । स्वभावकी क्या सीमा ? जिसका अनन्त स्वभाव हो उसमें सीमा नहीं हो ।

चैतन्य अनादि अनन्त असीम सामर्थ्यसे पूर्ण ज्ञानघन है । मैं शरीर नहीं हूँ, उस शरीरके कारण मुझे किसी प्रकारका नफा नुकसान नहीं है । घोर तपस्यासे शरीर जीर्ण हो गया हो जैसे सूखे कोयले अथवा लकड़ी गाडीमें भरे हों और वे खडखड़ाएँ वैसे ही छह छह महिने उपवास सहज ही हो जाने पर शरीरकी हड्डियाँ बजने लगे

इससे पुनः छः माह आहार नहीं मिला किन्तु इसका उन्हें खेय नहीं था, इसप्रकार वे आहार बिना चारह महीने तक रहे। ऐसे वीर, धीर, शूरवीर मुनिधर्मके पालनमें सावधान रहते हैं। ज्ञान वसा धीनों कालमें ऐसी ही होती है। कोई शिथिलताकी बात करे तो वह मोक्षमार्गमें नहीं है क्योंकि आत्मामें असीम अनन्त शक्ति है वह कभी घटती नहीं है। ३६० दिन तक चारों प्रकारके आहार बिन्य उपवास की स्थितिमें घोर उपर्युक्तोंमें किसी मुनिको शरीर कसबोर भी नहिन किन्तु शरीर अल्पवयस मात्र रहते हुए अन्तरमें चैतन्य भगवान् असीम समतासे वृद्ध है। मेरे बड़की सुराफ नहीं है शरीरकी स्थिति वैसी रहनी हो वैसी ही रहे ऐसा वह जानता है। मुनिके असाताका उद्वेग हो तो भूख लगे और साताका उद्वेग हो तो आहार मिले, जब न हो तो नहीं मिले किन्तु मनमें बुझ नहीं है। जिसे शरीरकी अधिक आसक्ति है वे ऐसा मुनते ही कर्षण हैं किन्तु जिसे इस वसाकी शिथिलता हो उसके असीम सामर्थ्य तैयार रहती है पीछे वैसा योग बने वा न बने वह अलग बात है किन्तु मायना इन्की कैसे हो ? आत्मा अन्तरंग में असीम सामर्थ्यसे प्रत्येक समय परिपूर्य रहता है इसलिये उसकी मायना भी अक्षुण्ण ही होनी चाहिए।

संसारी जीव ममताका वण हाकर पूर्णताकी इच्छा करते हैं और इसीलिये विवाहके गीतोंमें गाया जाता है कि 'मैं तो बाल मर्चों संग (परिपूर्य) मोठीय' चाहे बालका ठिकाणा नहीं हो, पादे अस्में एक भी माघी नहीं किन्तु मगारथ तो मोतिषों से परिपूर्य बात का ही

संसारी जीवको आहारादिमें गृह्यता होनेसे मरस भोजनकी होश होती है। मुनि तो ऐसी भावना करता है कि मेरे अनाहारक स्वभावमें ज्ञानकी स्थिरताके सिवाय कुछ भी उपाधिभाव नहीं चाहिये। मेरे स्वरूपकी रमणतामें, शांतिमें इस लुधाकी पीडाका विकल्प कैसा ? सब छूट जाओ। मैं असग हूँ इसलिये समाधिस्थ, स्वरूप स्थिरता-रमणताका अपूर्व अवसर कब आवेगा ? ऐसी भावना यहाँ की है।

“रजकणके ऋद्धि वैमानिक देवनी,
सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो।”

अति मलिन एक रजकणसे लेकर पुण्यमें उत्कृष्ट वैमानिक देवकी ऋद्धि तक सब पुद्गलकी विकारी पर्याय हैं वे मेरे चैतन्यका लाभ करनेवाली नहीं हैं। वैमानिक देवके पुण्यकी ऋद्धि, सूर्य चन्द्र आदि देवोंकी पुण्यकी ऋद्धिसे बहुत अधिक होती है, उसका वर्णन शास्त्रमें है। वहाँ अति उज्ज्वल अत्यधिक पुण्यके समूहका योग है। उनसे भी अधिक पुण्यके कर्मरजकणोंका योग हो तो भी मुनिको उनकी महिमा नहीं है।—क्योंकि वह तो ज्ञाता रहकर जानता है कि पुद्गलकी अनेक विचित्रतासे चैतन्यका अंश मात्र भी गुण नहीं है। उनमें राग द्वारा मैं अटकूँ तो मेरे उपाधिका बन्धन हो। अपना जो अनन्त सुखस्वरूप लक्ष्म में है उसे पूर्ण करनेका पुरुषार्थ बढ़ाने और स्वरूप प्रकट करनेका उत्साह रहता है किसी निमित्तमें अटकनेका भाव उनके नहीं है। इस १२ वीं गाथा पर्यंत चारित्र मोहको क्षय करनेकी भावना है।

अब शेष नौ गाथाओंमें सूक्ष्म चर्चा है। एक एक शब्द ऊपर विस्तार करनेसे दिवस बीत जायें इसलिये सक्षेपमें कथन करना

ऐसी भावना श्रीमद् संसारमें रहते हुए करते थे। यह भावना करत हुए वे भोजन करते थे या तपस्या करते थे ? वास्तवमें यह भावना सच्ची दृष्टि पूर्वक भावक अवस्थामें की जानी चाहिए। भावना उत्कृष्ट रूपमें करनी चाहिए। 'अपूव अवसर' पुरुषावसे मुलभ होता है और केव् वैसम्य क्षत्तिका अमुमव बढ़ने पर अपनी क्षत्तिको बीच छिपाता नहीं।

'सरस बन्ने नहीं मन ने प्रसन्न भाव को' मेरे में ही अंतर्नी यति है तो फिर किससे वृत्त होके ? मुनिको किसी समय आहारकी वृत्ति आई और चक्रवर्ती राजाके पहाँसे उनको आहार वान प्राप्त हुआ जिसमें पुष्ट और सुन्दर आहार मिला किन्तु उनसे प्रसन्नताका विकल्प नहीं है। ऐसी उत्कृष्ट समभाषी वशा मुनिके सहाज ही होती है। चक्रवर्ती राजाका शरीरका अति उत्तम भोजन होता है कमी उस आहारको खेनेका योग बने तो उसमें ज्ञानमस्त मुनिको प्रसन्नताका भाव नहीं आता। शरीरको आहारकी प्राप्ति उदयाधीन अर्थात् प्रारम्भ अनुसार होती है। साठाका उदय हो और शरीर रहना हो तो आहार मिसे ही उसमें हर्ष कौन करे ? अन्तरंगमें परम संतोपायुष का स्वाद होनेसे मुनिको आहारके प्रति ऐसा रग नहीं है। जिसे विषय कपाय और आहारकी लोलुपता है उसके हापुस्त आम बिरते हुए केव्कर मुँहसे सार टपकती है और उसका स्वाद खेनेके लिए व्याकुल होता है और वह सार समय हर्ष मनाता है। जब निर्भय मुनिको दह दह भाइके तपसासके पारयेमें संयमके हेतु स्वरूप निर्दोष आहारकी शब्दा हो तब आहार सरस मिसे या भीरस किन्तु उसमें प्रसन्न या वेदलिन्न नहीं हो। जिसे देहाविमें मुख मुक्ति है उसे

संसारी जीवको आहारादिमें गृद्धता होनेसे सरस भोजनकी होश होती है। मुनि तो ऐसी भावना करता है कि मेरे अनाहारक स्वभावमें ज्ञानकी स्थिरताके सिवाय कुछ भी उपाधिभाव नहीं चाहिये। मेरे स्वरूपकी रमणतामें, शातिमें इस लुधाकी पीडाका विकल्प कैसा ? सब छूट जाओ। मैं असग हूँ इसलिये समाधिस्थ, स्वरूप स्थिरता-रमणताका अपूर्व अवसर कब आवेगा ? ऐसी भावना यहाँ की है।

“रजकणके ऋद्धि वैमानिक देवनी,
सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो।”

अति मलिन एक रजकणसे लेकर पुण्यमें उत्कृष्ट वैमानिक देवकी ऋद्धि तक सब पुद्गलकी विकारी पर्याय हैं वे मेरे चैतन्यका लाभ करनेवाली नहीं हैं। वैमानिक देवके पुण्यकी ऋद्धि, सूर्य चन्द्र आदि देवोंकी पुण्यकी ऋद्धिसे बहुत अधिक होती है, उसका वर्णन शास्त्रमें है। वहाँ अति उज्ज्वल अत्यधिक पुण्यके समूहका योग है। उनसे भी अधिक पुण्यके कर्मरजकणोंका योग हो तो भी मुनिको उनकी महिमा नहीं है।—क्योंकि वह तो ज्ञाता रहकर जानता है कि पुद्गलकी अनेक विचित्रतासे चैतन्यका अश मात्र भी गुण नहीं है। उनमें राग द्वारा मैं अटकूँ तो मेरे उपाधिका बन्धन हो। अपना जो अनन्त सुखस्वरूप लक्ष में है उसे पूर्ण करनेका पुरुषार्थ बढ़ाने और स्वरूप प्रकट करनेका उत्साह रहता है किसी निमित्तमें अटकनेका भाव उनके नहीं है। इस १२ वीं गाथा पर्यंत चारित्र मोहको क्षय करनेकी भावना है।

अब शेष नौ गाथाओंमें सूक्ष्म चर्चा है। एक एक शब्द ऊपर विस्तार करनेसे दिवस बीत जायें इसलिये सक्षेपमें कथन करना

पड़ता है, उसमें जो आशय हो उसको विचारना चाहिए। भ्राता। सर्वथा कवायद्वयकी चर्चा आनेवाली है। इस कालमें इस क्षेत्रमें मोक्ष प्राप्ति नहीं है किन्तु फिर भी १० वीं गाथामें वर्णित साठवें गुण-स्थानका पुरुषार्थ अर्थात् चारित्र्य प्रकट करे तो हो सके ऐसा समय तो है।

आगेकी नौ गाथामें वर्णित चपक भेषि, शुक्ल ध्यानका पुरुषार्थ इस कालमें नहीं है सो भी भावना तो भाई जा सकती है। प्रथम आत्माकी सच्ची पहचान और मर्यादाको दृढ़तर करनेका पुरुषार्थ और अभ्यास करना चाहिए। सर्वसागम बिना अपूर्ण अवसर की प्राप्ति नहीं होती। जैसे सेनामें नौकरी करती हो तो उसे सब प्रथम निश्चानेवाली सीखनेका अभ्यास करना पड़ता है और वह अभ्यास मौके पर काम आता है उसी प्रकार धर्मार्थमा मुमुक्षुको प्रारम्भ ही तत्त्वज्ञानके अभ्यासपूर्वक अपूर्ण अवसरकी भावनामें लीन होना चाहिए।

सम्यन्वर्तन होनेके बाद मुमुक्षुको चारित्र्यकी भावना दृढ़ता पूर्वक बढ़ती जाती है—धीर जनाहारक, अक्षरीय जैसे होर्डे यह विचार आता है। बहुतसे लोग मानते हैं कि आहार बिना क्षान्ति नहीं हो किन्तु बहुतसी बार देखा जाता है कि आहारके बिना भी अक्षान्ति नहीं होती जैसे कि व्यापारमें एक घण्टेमें सी रुपयेका लाभ दिखता हो तो संसारी बीच लोभके बश एक समयका भोजन खाना मूल बात और कहे कि आज मूल नहीं लगी। इस प्रकार संसार भाव रहित अपूर्ण आगन्तकका अवसर पाकर अकपाय अलोभ

दृष्टिके लक्ष्यमें आहार सहज ही छूट जाता है। संसारी जीव अवगुण-
के लक्ष्यमें आहार जेना भूल जाते हैं उसी प्रकार साधक जीवोंके
अनाहारक शुद्धस्वभावके लक्ष्यमें अकपायसे परिपुष्ट पुरुषार्थकी जागृति-
से छह छह महिना आहार सहज छूट जाता है। —आहारकी इच्छा
भी नहीं हो। ऐसी दशामें आत्म शान्ति या परम मतोप होता है
उमसे बाह्यवृत्ति या आकुलता नहीं होती।

ऋषभदेव भगवानको चारह मासकें पारणमें ईखका रस मिला
किन्तु अन्तरगमें अखण्ड ममताकी मुख्यता होनेसे हर्ष नहीं था।
भक्त इच्छा करते हैं कि धन्य घड़ी। सुपात्रको आहार दान धन्य !
हमारे निमित्तसे मुनिश्वरको सयम माधनका पोषण मिला, ऐसा
वीतराग भाव सदा बना रहो। उससे दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि
संयमकी पुष्टि होगी, इस प्रकार भक्तिभावमे भक्त हर्ष करे और भावना
भावे कि ऐसा अपूर्व अवसर मुझे कब आवेगा ? ॥१२॥

एम पराजय करीने चारित्र मोहनो,
आवुं त्यों ज्यों करण अपूर्व भाव जो ।

श्रेणी क्षपकतणी करीने आरूढता,

अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो ॥अपू०॥१३

इस प्रकार जो चारित्रमोह या अस्थिरताका, निश्चय अचल
स्वरूपकी स्थिरता द्वारा क्षय करनेका पुरुषार्थ प्रकट करता है उसके
बुद्धि पूर्वक विकल्प नष्ट होकर स्थिरता विकसित होती है उस स्थिति-
को अप्रमत्त दशा कहते हैं। छट्ठे-सातवें गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धी
आदि तीन कषायोंकी चौकड़ीका अभाव रहता है किन्तु चारित्र गुण

में कुछ मस्तिष्कता रहती है। अग्रमत्त गुणस्थानमें बुद्धिपूर्वक विकल्प या रागका अंश नहीं रहता है, इसमें सूक्ष्म कवाम अंश रहता है जो केवलीगम्य है। इससे आगे आठवें गुणस्थानमें चपक भोगीका प्रारम्भ है जहाँ चपसम नहीं है किन्तु जहाँ चारित्रमोहको दम करनेरूप चपकभोगीका उग्र पुरुषार्थ है। चपकभोगी छुक्लध्यानका प्रवय चरण है। इस गुणभोगीमें प्रति समय अनन्त गुणी परिग्राम विस्तृति बढ़ती जाती है। जैसे स्वर्गको छुड़ करते समय मट्टीमें १५ वें ताप के बाद १६ वें तापके अन्तमें उसे पूर्ण छुड़ पाते हैं वसी प्रकार १७ वें गुणस्थानमें छुक्लध्यानका उग्र चरण शुरू होनेके बाद १८ वें गुणस्थानमें ४ आतिषा कमोंका नाश होकर सम्पूर्ण निमल केवलज्ञान प्रकट होता है। सर्वज्ञ प्रभुके उस केवलज्ञानमें एक समयमें सब विश्व (सब जीव अजीव वस्तु सामान्य विरोध रूपसे) प्रतिभासित होता है। इस केवलज्ञानका स्वरूप मुक्ति आगम जीव स्वातुमवसे सिद्ध है।

जहाँ चारित्र मोहके दम और छुक्ल ध्यानकी चपक भोगीके उग्र पुरुषार्थकी चर्चा है। बारहवें गुणस्थान तक जीवकी मायक दशा है। चारित्र मोहका दमन इसमें गुणस्थान तक रहता है। न्यारहमें गुणस्थानमें चारित्र मोहका दमन नहीं होता, बारहमें गुणस्थानमें चारित्र मोहका सङ्घा दम होता है। यह जीव चपक भोगी प्रारम्भ कर आठवें गुणस्थानसे, बीचमें भी रुकता हुआ आगे बढ़ता हुआ दो पक्षोंमें केवलज्ञान, कवलदर्शन, अनन्तमुख अमन्त बीर्ष, जो हाथिरूप में अवस्थित था का प्रकट करता है। जिसे उस उत्कृष्ट अपरिमित सुखकी रुचि हुई है उस साधकके कहीं रुकनेकी प्रवृत्ति नहीं होती। इस

प्रकारका निर्ग्रन्थ मुनिमार्ग ही तीनों कालमें सनातन मोक्षमार्ग है। विवेक क्षेत्रमें भी त्रिकाल यही मुनिमार्ग है।

“करण” का अर्थ परिणाम है। चारित्रिके अपूर्वाकरणका अर्थ है पूर्ण स्थिरता लानेका तथा केवलज्ञान, केवलदर्शन प्रकट करनेका प्रयोग अर्थात् स्वरूप स्थिरताकी श्रेणीमें आरूढ़ होना। सम्यग्दर्शन होनेसे जो अपूर्वाकरणरूप परिणाम होता है उसकी यहाँ बात नहीं है। इस अपूर्वकरणमें समय-समयमें अनन्त गुणी शुद्धिकी वृद्धि द्वारा जीव पूर्ण अरूपाय स्वरूप बनानेवाले पुरुषार्थको करनेके लिए शुक्लध्यानकी श्रेणीमें प्रवेश करता है। इस अपूर्व करणमें पहले नहीं हुई ऐसी विशुद्ध परिणामोंकी एकाग्रता रहती है। इस स्वरूप स्थिरतामें एकाकार, तन्मय, अखण्ड, धाराप्रवाही ज्ञानकी एकाग्रता और गुणकी उज्ज्वलता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है।

जो कुछ चारित्र मलका सूक्ष्म उदय हो भी हो तो उसे भी क्षपक श्रेणी द्वारा टालता हुआ साधक स्वरूप श्रेणीकी लीनतामें आरूढ़ होता हुआ “अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव”की दशा प्रकट करता है। यहाँ विल्कुल एकरूपता रहती है।

कुशल घुडमवारको लाख रुपएके मूल्यवाले घोड़े पर आरूढ़ होनेके बाद पाँच गाँवोंका अन्तर पूरा करनेमें कितनी देर लगे ? उसी प्रकार अपूर्व करणकी स्थिरता द्वारा स्वरूप रमणतामें जो साधक एकाग्र हो गया उसे केवलज्ञानकी प्राप्तिमें कितनी देर लगे ? नहीं लगे। अनन्य चिंतन द्वारा अतिशय शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञानस्वरूपमें मेरी लीनता बढ़ती जाय और उसमें आरूढ़ होकर क्षपक श्रेणी शुरू

में कुछ मलिनता रहती है। अग्रमत्त गुणस्थानमें बुद्धिपूर्वक विकल्प या रागका अंश नहीं रहता है, उसमें सूक्ष्म कषाय अंश रहता है जो केवलीगम्य है। इससे आगे आठवें गुणस्थानमें चपक भेड़ीका प्रारम्भ है यहाँ चपकम नहीं है किन्तु यहाँ चारित्रमोहको चय करनेरूप चपकभेड़ीका उग्र पुरुषार्थ है। चपकभेड़ी छुल्लभ्यानका प्रथम चरण है। इस गुणभेड़ीमें प्रति समय अनन्त गुणी परिखाम बिभ्रुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे स्वयंको मुख करते समय मट्टीमें १५ वें तापके बाद १६ वें तापके अन्तमें उसे पूर्ण शुद्ध पाते हैं उसी प्रकार १९ वें गुणस्थानमें छुल्लभ्यानका दूसरा चरण शुरू होनेके बाद १३ वें गुणस्थानमें ४ घातिषा कर्मोंका नाश होकर सम्पूर्ण निर्मल केवलज्ञान प्रकट होता है। सर्वत्र प्रभुके उस केवलज्ञानमें एक समयमें सब विश्व (सब जीव अजीव वस्तु सामान्य विरोध रूपसे) प्रतिमासित होता है। इस केवलज्ञानका स्वरूप बुक्ति आगम और स्वानुभवसे सिद्ध है।

यहाँ चारित्र मोहके चय और छुल्लभ्यानकी चपक भेड़ीके उग्र पुरुषार्थकी चर्चा है। चारित्रमें गुणस्थान एक बीवकी मापक रक्षा है। चारित्र मोहका उदय वसवें गुणस्थान तक रहता है। म्चारित्रमें गुणस्थानमें चारित्र मोहका उदय नहीं होता, चारित्रमें गुणस्थानमें चारित्र मोहका सर्गाया चय होता है। यह जीव चपक भेड़ी प्रारम्भ कर आठवें गुणस्थानसे, बीवमें नहीं रुकता हुआ आगे बढ़ता हुआ दो पक्षोंमें केवलज्ञान, केवलवर्तन, अनन्तसुख अनन्त वीर्य, जो शक्तिरूप में अवस्थित वा का प्रकट करता है। जिसे उस अकल्प अपरिमित सुखकी रूचि हुई है उस सापेक्षक कहीं रुकनेकी प्रवृत्ति नहीं होती। इस

मिथ्याज्ञान एव मिथ्याचारित्र होते हैं, उसकी श्रद्धा ज्ञान और आचरण असत्य हैं।

दूसरा गुणस्थान चौथे गुणस्थानसे वापस आनेवालोके होता है। चौथे गुणस्थानमें सम्यग्दर्शन होकर शुद्ध आत्म स्वरूपका ज्ञान होता है। जब देहादि तथा रागादिसे भिन्न केवल चैतन्य स्वरूपका ज्ञान होता है तब स्वानुभव-स्वरूपाचरण प्रकट होता है किन्तु चारित्र-गुण पूर्ण रूपसे प्रकट नहीं हुआ।

पाँचवाँ देशविरति गुणस्थान है उसमें आंशिक स्थिरता है, यह देशविरति कहलाता है। उसके बाद छठे व सातवें गुणस्थानमें सर्वविरतिरूप मुनिपणा है।

आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानमें जिसके क्षण श्रेणी होती है उसके अतिशय शुद्ध स्वभावमय पवित्र दशा बढ़ती जाती है। तत्पश्चात् क्रमशः नववाँ एव दसवाँ गुणस्थान होता है वहाँ से सीधा बारहवाँ गुणस्थान होता है। वहाँ मोहका क्षय कर जीव तेरहवें गुणस्थानमें सयोगी केवली, जिन, वीतराग, सर्वज्ञ भगवान होता है तब उसके अनन्तचतुष्टय पूर्णरूपसे प्रकट होते हैं इस गाथामें बारहवें क्षीण मोह गुणस्थानके अंतिम समयकी बात है—

श्रीमद्ने मोहको स्वयभूरमण समुद्रकी उपमा दी है उस समुद्रकी भाप असीम विस्तारवाली है। दो हजार कोस का एक योजन और ऐसे असख्यात योजनका यह महा समुद्र है। यह मध्य-लोकको तिर्यक् लोक कहनेमें आता है और उस मध्यमें जबूद्वीप एक लाख योजनके विस्तारवाला थालीके आकार है। उसके आगे

कहाँ ऐसा अथवा शीघ्र प्राप्त हो, यह भावना श्रीमद्ने इस परम
की है ॥ १३ ॥

[सा० ५ १९-३६]

अब श्रीमद् १४ वीं गाथा में केवलज्ञान प्रकट होनेकी भावना
करते हैं —

मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी,

स्थिति त्यों ज्यों क्षीण मोह गुणस्थान जो ।

अत समय त्यों पूर्ण स्वरूप शीतराग बई,

प्रकटावुं निब केवलज्ञान निधान जो ॥ मपू० ॥ १४

जैसे राज महलमें जानेके लिए सीढ़ियाँ होती हैं वैसे ही अपने
सहज स्वरूप स्वराज महलमें जानेवालेका लक्ष्य अपना पूर्ण पवित्र
मोह-स्वरूप है । जैसे महलमें जाने के लिये भीचेकी सीढ़ियाँ बूटवी
जाती हैं वैसे ही स्वराज महलमें जानेके लिये बौद्ध गुणस्थानरूप
सीढ़ियाँ हैं । पहला गुणस्थान मिथ्यात्व है । जन्म गुणस्थानवाले बहिरात्म
जीमोंको अपने वास्तविक आत्मस्वरूपका ज्ञान नहीं है । बहिरात्मा यह
नदी मानता कि मैं केवल ज्ञाता-दृष्टा, शीतराग, चिदानन्द सास्वत हूँ ।
मद में ही स्वाधीन मुक्त, बेद्वेष आनन्द, धाम्नि है ऐसा उस विश्वास
मही होता । यह परबस्तु-बेहावि, रागद्वेष, पुत्रव पापको अपना मानता
है । यह बहावि बाह्य संयोगोंमें इष्ट अनिष्ट और सुख दुःखकी मिथ्या
कल्पना कर रागद्वेषका कर्ता और इष्ट शोकका भाष्य बन जाता है ।
यह माही जीव जो कुछ मामता है जानता है आपरण करता है यह
मय उन्टा है इसलिए जन्मक बन्धन, ज्ञान एवं आपरण मिथ्यादर्शन,

मिथ्याज्ञान एवं मिथ्याचारित्र होते हैं, उसकी श्रद्धा ज्ञान और आचरण असत्य हैं।

दूसरा गुणस्थान चौथे गुणस्थानसे वापस आनेवालोंके होता है। चौथे गुणस्थानमें सम्यग्दर्शन होकर शुद्ध आत्म स्वरूपका ज्ञान होता है। जब देहादि तथा रागादिसे भिन्न केवल चैतन्य स्वरूपका ज्ञान होता है तब स्वानुभव-स्वरूपाचरण प्रकट होता है किन्तु चारित्र-गुण पूर्ण रूपसे प्रकट नहीं हुआ।

पाँचवाँ देशविरति गुणस्थान है उसमें आंगिक स्थिरता है, यह देशविरति कहलाता है। उसके बाद छठे व सातवें गुणस्थानमें सर्वविरतिरूप मुनिपणा है।

आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानमें जिसके क्षपक श्रेणी होती है उसके अतिशय शुद्ध स्वभावमय पवित्र दशा बढती जाती है। तत्पश्चात् क्रमशः नववाँ एव दसवाँ गुणस्थान होता है वहाँ से सीधा बारहवाँ गुणस्थान होता है। वहाँ मोहका क्षय कर जीव तेरहवें गुणस्थानमें सयोगी केवली, जिन, वीतराग, सर्वाज्ञ भगवान होता है तब उसके अनन्तचतुष्टय पूर्णरूपसे प्रकट होते हैं इस गाथामें बारहवें क्षीण मोह गुणस्थानके अंतिम समयकी बात है—

श्रीमद्ने मोहको स्वयभूरमण समुद्रकी उपमा दी है उस समुद्रकी भाप असीम विस्तारवाली है। दो हजार कोस का एक योजन और ऐसे असख्यात योजनका यह महा समुद्र है। यह मध्य-लोकको तिर्यक् लोक कहनेमें आता है और उस मध्यमें जबूद्वीप एक लाख योजनके विस्तारवाला थालीके आकार है। उसके आगे

एक दूसरेको घेरे हुए बलयाकार असम्भ्यत द्वीप समुद्रोंकी परंपरा है उसमें अन्तिम स्वयंभूरमण समुद्र है।

साधक यह विचारता है कि जैसे मोह महासमुद्र जैसा है वैसे ही मेरे में भी उससे भी अनन्तगुणी अपरिमित क्षेत्र शक्ति है इससे मैं प्रगटदृष्टामें आत्माकी इतनी असीम स्थिरताको बढ़ाऊँ कि उससे मोह सर्वथा दूर हो जाय। और मैं जैसा शुद्ध पवित्र ज्ञानपतन हूँ वैसा प्रगट दृष्टामें बन रहूँ, स्वरूपमें अस्थिर साधनानी रहूँ जिससे चारित्र मोह स्वयं दूर हो जावे।

अज्ञानी मोही जीव अनादि कालसे अपनी मूलके कारण संसारमें भ्रमण करता है। वह परब्रह्म परमात्ममें अपनत्वका भ्रम करनेसे अपनेमें सुख शक्ति है यह नहीं मानता। उसने परबस्तु में सुख शक्तिकी कल्पना की है। जीव अपनी मूलसे रागद्वेष, अज्ञान द्वारा महा अविवेकी हुआ है। साधक जीवने उस मूलको सत्समागम और सच्चिवेक द्वारा दूर की है। चारित्र मोहकी शक्तिके सम्बन्धमें वह कहता है कि उस मोहकी शक्तिसे अनन्तगुणी शक्ति चैतन्यमें है किन्तु अल्प अस्थिरता है उसको दूर कर सपक अक्षी पर आसक्त होकर आठवें, नवमें इसमें गुणस्थानकमें जाकर अतिशय शुद्ध स्वभावकी अधिक उच्चाल स्थिरताको बढ़ाते हुए चारित्र मोहकम दूर कर शीघ्रमोह नामक १२ वाँ गुणस्थान प्राप्त करूँ। इसीसे पूर्ण स्थिरता अर्थात् शुद्ध स्वभावकी सीनतामें अकेला चैतन्य आनन्दपत प्राप्त रसका अनुभवन होता है।

जब बीतराग दशा पूर्ण करनेका वीच स्वरूपमें बढ़ता है तब उसका "प्रकटाशु" मित्र केवलज्ञान मिथान जो" ऐसी दशा होती है।

जो शक्तिरूपमें है उसे पूर्णरूपसे प्रकटते हुए अनन्त आनन्द और केवलज्ञान लक्ष्मी प्रकट होती है ।

केवलज्ञानमें परको जाननेका लक्ष्य या विकल्प नहीं है फिर भी पर जाना जाता है ऐसा सहज स्वभाव है । आत्म स्वभावमें अपरिमित केवलज्ञान भरा हुआ है । उस पूर्णताके लक्ष्यमें पुरुषार्थ कर पूर्ण स्थिर होऊँ तो केवलज्ञान ज्योति और वीतराग सर्वाज्ञ परमात्मपद प्रकटे ऐसा साधक जानता है । पूर्ण शुद्ध चेतना स्वरूप और केवलज्ञान निधान जीवके लक्ष्य हैं । केवलज्ञानको अनन्त चक्षु या सर्वचक्षु भी कहा है ।

केवलज्ञानमें लोक अलोक (सम्पूर्ण विश्व) अणु की तरह त्रैकालिक द्रव्य गुण पर्याय सहित एक समयमें स्पष्ट दिखता है । यह अचिंत्य असीम ज्ञान शक्तिवाला केवलज्ञान, प्रत्येक नैतन्यमय आत्माके स्वद्रव्य और स्वभावमें त्रिकाल शक्तिरूपसे विद्यमान रहता है, उसका कोई समय अभाव नहीं है । “सर्व जीव छै सिद्ध सम, जे समजे ते थाय ।” गृहस्थावस्थामें पूर्णताके लक्ष्यमें यह भावना की है कि मैं जल्दी केवलज्ञान लक्ष्मी प्रकट करूँ । साधक सर्वप्रथम सिद्ध परमात्मा जैसा शुद्ध आत्मस्वरूप है वैसा यथार्थरूपसे जानकर परमपद प्राप्तिकी भावना करता है ।

सब प्रकारसे त्रिकाली आत्मद्रव्यको जैसा है वैसा जाननेसे ही सच्चा समाधान हो और अज्ञानमय रागद्वेष नहीं हो । “आकुलता (अशान्ति) रहित केवल समता अर्थात् असीम आनन्दमय परम सुख मेरे में ही है” जिसे ऐसा यथार्थ अनुभव (स्वसवेदन) होनेके बाद बाह्य वृत्तिकी तरफ रुचि नहीं रहती और इससे उसके केवलज्ञान

की भावना होती है। इस स्वरूपकी पूर्णता जल्दी प्रकट हो यह भावना इस गाथामें की गई है।

केवलज्ञान प्रकट होने पर आत्माकी कैसी वशा होती है यह बताते हैं —

चार कर्म घनपाती त व्यवच्छेद ज्याँ,

मवना बीजतणो आत्यन्तिक नाश जो;

सर्वभाव ज्ञाता एता सह शुद्धता,

कृत कृत्य प्रभु वीर्य अनन्त प्रकाश जो ॥अपू०॥१५॥

वेदमें गुणस्वानामें आत्माकी पूष, पुष, पवित्र केवलज्ञान वशा प्रकट होती है, संसारके मूलका नाश होता है, चार पातिया कर्मका नाश होता है। अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्यकी हीनतामें चार पातियाकर्म-ज्ञानावरण, दर्शनवरण, मोहनीय और अंतराय क्रमशः निमित्त हैं। स्वयं विपरीत परिणामें तो वे निमित्त कहलाते हैं। कर्म घनपाती है तो आत्मा ज्ञानमन है कर्मका स्वभाव अन्धरूप है और आत्माका स्वभाव मोक्ष है। जिसने इस स्वभावको पहचान लिया उसे अहकर्मका बल नहीं दिखता। वेदमें गुणस्वानामें चार पातिया कर्मोंका नाश होता है और उससे संसारके बीजका नाश होता है। चार अपातिया कर्म वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र खली हुई रस्सीकी तरह रहते हैं किन्तु वे स्वरूपको विघ्नरूप नहीं हैं।

“सर्व भाव ज्ञाता एता सह शुद्धता” को मिरचकसे केवल निज स्वभावके अकल्पित ज्ञान बर्तता है ऐसा समझना वास्तविक

परमार्थ है। किन्तु अज्ञानी यह मानता है कि केवलज्ञान होनेसे लोक और अलोक दिखते हैं, उसको लोकालोक देखनेमें ही माहात्म्य लगता है, यह उसकी बाह्य दृष्टि है (व्यामोह है)। दूसरे ज्ञेयोंको जाननेका व्यामोह पराश्रित भाव है उससे यह होता है कि अतरंग चेतनमें स्वज्ञेयमें, जानने योग्य कुछ नहीं है ऐसा अज्ञानी मानता है जब कि ज्ञानीके अपने स्वरूपके अखण्ड ज्ञान ऊपर दृष्टि है। 'परज्ञेयोंका जानना केवलज्ञान है' यह निमित्तका उपचार कथन है। पर अपने पुरुषार्थसे पूर्ण केवलज्ञान स्वाधीनरूपसे प्रकट होता है उसमें परको जाननेकी इच्छा नहीं है। जब केवल अपने स्वभावका अखण्ड निर्विकल्प ज्ञान रहता है तब परवस्तु अर्थात् जगतके अनन्त पदार्थ उस निर्मल ज्ञानमें सहज ही जाने जाते हैं इसकी सिद्धि इस गायामें की गई है।

“सर्व भाव ज्ञाता-दृष्टा सह शुद्धता” अर्थात् सर्व द्रव्य क्षेत्र काल और भाव एक समयमें उस केवलज्ञानमें सामान्य और विशेषरूपसे एक साथ सहज ही जाने जाते हैं।

जगतमें अनन्त जीव और अजीव हैं स्वतंत्र द्रव्य हैं उनमें प्रत्येक द्रव्यमें सामान्य और विशेषपना है। सामान्य सत्ताके अवलोकन व्यापाररूप दर्शन गुणमें सर्व विश्वको देखना सहज ही हो जाता है। उसी समय उन सभी द्रव्योंकी एक समयमें होनेवाली उत्पाद व्यय स्वरूप अवस्था विशेष भी ज्ञानोपयोगमें सहज ही आ जाती है अपना अखण्ड ज्ञानदर्शन एक साथ प्रवर्तता है।

आत्माकी श्रद्धा होनेके बाद स्वरूपकी रुचि और भावना

(एकामता) बढ़ते पूर्ण स्थिरताके अयलम्बन द्वारा पूर्ण सुखता प्रकटी है । तेरहवें गुणत्वानमें भावमोह दशा है । उसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त वर्धन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्यकी दशा ही “सह सुखता” है । अनन्त वीर्य पूर्णरूपसे प्रकट हुआ इसीसे “कृत कृत्य मनु वीर्य अनन्त प्रकाश को” यह दशा होती है । यह बीजगुण आत्माके सर्व गुणोंको स्थिर रखनेवाला है; ऐसा कृत कृत्य वीर्य (स्वरूपका वल) उस सहज स्वभावमें एकरूप है ।

प्रश्न—यह पूर्ण कृतकृत्य सुख स्वभाव कैसे प्रकट हुआ अर्थात् प्राप्त नी प्राप्ति कौन से क्रम से हुई ?

उत्तर—जीव अनादि कालसे भेदज्ञानरहित होने के कारण देहादि, पुत्रप-प्राप, रागादि जड़ कर्ममें एकरूपसे (यह मेरे हैं ऐसी मान्यतासे) अहंभाव पूर्वक बन्धनमें रुका था । इसके सस्समात्म द्वारा आत्माके सुख स्वरूपकी यथाव प्रतीति करते हुए स्व और परस्व विषेक जागृत हुआ और उसने त्वानुभवकी दशा जगृत की । धैर्य सुख हैं ऐसी यथाव ज्ञान और भेदज्ञान सहित स्थिरताके अभ्यास द्वारा चारित्र मोह दब कर निराकुल आनन्द, केवलसुख शान्ति स्वरूपकी प्राप्ति हुई क्योंकि भाव मोहका अभाव होने से आत्परण नहीं रहा ।

बारहवें गुणत्वानसे चारित्र मोहका दब होनेसे पूर्ण वीतरागताकी सुखता प्रकटती है । अनन्तज्ञान, अनन्तवर्धन अनन्तसुख और अनन्त वीर्यकी पूर्ण सुखता प्रकट होनेमें अन्तमुहूर्त जगता है । उसमें सहज पुरुषार्थ द्वारा ज्ञानात्परण, वर्शनात्परण मोहनीय और अन्तरात्मका दब हो जाता है । जोड़े समयमें अनन्त चतुष्टयभाव सुप्रभावरूपी केवलज्ञान व्योमि प्रकट होती है । रागाद्वेपरूप माहकर्म

का सर्वथा नय करनेमें यह जिन कहलाता है। पूर्ण कुनकुत्य होने-
में यह 'परमात्मा' कहलाता है। यह इस प्रकार ईश्वर, शिवस्वरूप,
जिनेश्वर, भगवान्, धीतगग आदि अनेक नामोंमें सम्बोधित होता
है। सम्पूर्ण ज्ञानदशाको 'सर्वभावातरन्द्दि' भी कहते हैं। उम्का
अर्थ यह है कि केवलज्ञानमें स्वयं और स्वयंमें भिन्न समस्त जीव
अजीव चराचर पदार्थ तथा उनके समस्त क्षेत्र, काल भाव एक
ही समयमें स्वाभाविकरूपमें सामान्य और विशेषरूपमें स्पष्ट जाने
जाते हैं।

निश्चय नै, अपने अतिम पुम्पाकार अरुपी ज्ञानपिंडमें केवल
निज स्वभावका अग्रष्ट ज्ञानदर्शन एक ही समयमें रहता है। देह
रहते हुए जीवके जो सर्वदृश्या होती हैं वह तेरहवाँ गुणस्थान है।
केवलज्ञान अनन्तको जानता है किन्तु केवलज्ञानमें सम्पूर्ण सर्वज्ञता
नहीं है इस मान्यताका निराकरण उक्त कथनसे होता है।

एक ही आत्मा नहीं अपितु अनन्त आत्माएँ हैं यह सिद्ध हुआ।
अनन्त अजीव अचेतन पदार्थ हैं। ईश्वर, सर्वज्ञ, भगवान् या परमात्मा
जो कुछ कहो वह जगतकी व्यवस्थाका करनेवाला नहीं है यह भी
सायमें सिद्ध हुआ। "मैं शुद्ध हूँ" ऐसी जिसे आत्माकी अपूर्व रुचि
है वह देहादि वाद्य निमित्तको तथा काल कर्मके कारणको नहीं देखता
है किन्तु वह पूर्ण शुद्ध स्वरूप प्रकट करनेकी ही भावना निरन्तर
करता है।

यदि ससारकी रुचिवालेके कभी पुण्ययोगसे एक भी
बच्चा हो जाय तो उसके विवाहोत्सव करनेका उल्लास अनेक दिन

(एकप्रता) कहते पूर्ण स्थिरताके अवलम्बन द्वारा पूर्ण शुद्धता प्रकटी है । तेरहवें गुणस्थानमें भावमोह दशा है । उसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तमुख और अनन्तवीर्यकी दशा ही "सह शुद्धता" है । अनन्त वीर्य पूर्णरूपसे प्रकट हुआ इसीसे "कृत कृत्य प्रभु भीम अनन्त प्रकाश जो" यह दशा होती है । यह वीर्यगुण आत्माके सर्व गुणोंको स्थिर रखनेवाला है; ऐसा कृत कृत्य वीर्य (स्वरूपका बल) उस सहज स्वभावमें एकरूप है ।

प्रश्न—यह पूर्ण कृतकृत्य शुद्ध स्वभाव कैसे प्रकट हुआ अर्थात् प्राप्त नीं प्राप्ति कौन से क्रम से हुई ?

उत्तर—बीज अनादि कालसे भेदज्ञानरहित होने के कारण बेहादि, पुत्र-पाप, रागादि अहं कर्ममें एकत्वसे (यह मेरे हैं ऐसी मान्यतासे) अहंभाव पूर्वक अभ्यनमें रूका जा । इसके मत्समागम द्वारा आत्माके शुद्ध स्वरूपकी यथार्थ प्रतीति करते हुए स्व भीर परका विवेक बाधित हुआ और उसने स्वानुभवकी दशा बाधित की । धीं शुद्ध हैं' ऐसी यथार्थ अद्या और भेदज्ञान सहित स्थिरताके अभ्यास द्वारा चारित्र मोह जय कर निराकुल आनन्द, बेहव, मुख शान्ति स्वरूपकी प्राप्ति हुई क्योंकि भाव मोहका अभाव होने से आचरण नहीं रहा ।

बारहवें गुणस्थानसे चारित्र मोहका जय होनेसे पूर्ण वीर्यरागाधी शुद्धता प्रकटती है । अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तमुख और अनन्त वीर्यकी पूर्ण शुद्धता प्रकट होनेमें अन्तमु हर्ष संगता है । उसमें सहज पुरुषात्त द्वारा शास्त्राचरण, ब्रह्मनाचरण मोहनीय और अन्तरायका जय हो जाता है । सोहे समयमें अनन्त चतुष्टयमय सुप्रभावरूपी कवलज्ञान अयोति प्रकट होती है । रागादिरूप माहकर्म

वात है किन्तु उसकी भावना तो अधिकाधिक की जा सकती है। सम्यग्दृष्टिके अभिप्रायमें परमाणुमात्रकी इच्छा नहीं है, उसके देहादि समस्त परद्रव्योंमें निर्ममत्व भाव रहता है। उसके हेय उपादेयका यथार्थ विवेक रहता है। 'मैं पूर्ण शुद्ध सिद्धके समान हूँ इसलिए वैसा ही बनूँ' यही एकत्वका सम्यग्दृष्टिको आदर रहता है, और उसकी भावना रहती है। वह पुरुषार्थके अपूर्व अवसरकी भावना तो वर्तमानमें कर ही सकता है।

इस कालमें भी सर्वज्ञ भगवान् तीर्थकर प्रभुने एकावतारी जीव बताए हैं। स्वरूपकी यथार्थ श्रद्धा, स्वरूपके लक्ष्यमें जिन आज्ञाका विचार, वीतराग स्वरूपका चिंतन, स्वरूप स्थिरताकी उत्कृष्ट रुचिका ही रात दिन मनन-अभ्यास, उत्साह, जागृति इस कालमें भी हो सकते हैं। ससारका प्रेम रोम तकमें भी नहीं रहे और वीतराग चारित्रकी भावना निरन्तर भाता है।

ऐसा धर्मात्मा अपनी कमजोरीसे गृहस्थ दशामें होता है। उस दशा होने पर भी धर्मात्माको एक भवावतारी होनेका असदिग्ध (निश्च) विश्वास होता है। यह केवल कथन मात्र नहीं है। अपूर्व दशा, अपूर्व विचार और सच्चे आत्मधर्मकी रुचि किसको होती है? स्थिर शान्त चित्तसे कौन विचार करें? ससारी जीव ससारकी उपाधिमें सुख मानता है। मान, प्रतिष्ठा, घर, कुटुम्ब और देहादिके व्यवसायकी ममता छोड़कर थोड़ी भी निवृत्ति धारण कर इस तत्त्वका कौन विचार करता है? ससारी जीवोंमें खोटी प्रवृत्तियोंने जड़ जमा ली है इससे खाने पीने आदि अनेक प्रकारकी शारीरिक कुशलतासे निवृत्ति नहीं मिलती है। भोजनमें भी कितनी गृह्यता

पहले ही आ जाता है। उस सम्बन्धमें थिम्बल हुआ करे उसकी माँ भी उनके अनेक गीत गाकर प्रेम प्रकट करती है, उसकी आवाज भी बैठ जाती है, वह रात बिनके सागरण और बकाबटको कुछ भी नहीं गिनती। इस विवाह प्रसंगमें वह तस्लीन रहती है, ऐसा विपरीत पुरुषार्थ संसारकी रुचिवाले करते हैं वे अन्य बात नहीं सुनते। न यह करते।

अब उसके दूसरा मोड़ लेनेका अर्थ है संसारकी रुचि को अपने पुरुषार्थ द्वारा हराता है मैं कुछ ज्ञानघन, पुण्य पाप, रागादि रहित अक्रिय ज्ञानमात्र हूँ ऐसी कथार्थ भया और परसे मित्रत्वका ज्ञान होनेसे अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूपको प्रकट करनेकी भावना उत्कृष्ट रुचि द्वारा भाता है भावक गिरनेकी बात यह नहीं करता और अन्यको नहीं देखता और बाह्य वेदादि निमित्त कारणों तथा कालके कारणोंको नहीं देखता क्योंकि उसकी भयानमें अपूर्ण सांगतिक है, उसे पूर्ण स्वरूप प्राप्तिका महान उत्साह रहता है।

देखो तो सही। श्रीमद् गृहस्थावस्थामें वे उनकी १६ वर्षकी युवा अवस्था थी किन्तु फिर भी उनकी अतीन्द्रिय भावनामें पूर्ण आत्मा और साधक स्वभावकी सगन थी। श्रीमद् ५ वर्ष बाद ही समाधिमरण कारण करनेवाले थे। ऐसी अपूर्ण जागृति कैसी होगी। 'एक भवमें मोक्षस्वरूप प्रकट होगा' ऐसी भावना इसप्रकारका विश्वास और हृदयर उत्कृष्ट रुचि कैसी होगी। ऐसा विचार, मनन चिन्तन आत्मामें करने योग्य है। कथार्थ भया होनेके बाद इसकी रुचि और प्राप्तिके लिये पुरुषार्थ बढ़ता जाता है। इसप्रकारकी प्रगट पारित्र दशा (निर्भव मुनिवशा) भी वर्तमानमें न हो सके यह मित्र

बात है किन्तु उसकी भावना तो अधिकाधिक की जा सकती है। सम्यग्दृष्टिके अभिप्रायमें परमाणुमात्रकी इच्छा नहीं है, उसके देहादि समस्त परद्रव्योंमें निर्ममत्व भाव रहता है। उसके हेय उपादेयका यथार्थ विवेक रहता है। 'मैं पूर्ण शुद्ध सिद्धके समान हूँ इसलिए वैसा ही बनूँ' यही एकत्वका सम्यग्दृष्टिको आदर रहता है, और उसकी भावना रहती है। वह पुरुषार्थके अपूर्व अवसरकी भावना तो वर्तमानमें कर ही सकता है।

इस कालमें भी सर्वज्ञ भगवान् तीर्थंकर प्रमुने एकावतारी जीव बताए हैं। स्वरूपकी यथार्थ श्रद्धा, स्वरूपके लक्ष्यमें जिन आज्ञाका विचार, वीतराग स्वरूपका चिंतन, स्वरूप स्थिरताकी उत्कृष्ट रुचिका ही रात दिन मनन-अभ्यास, उत्साह, जागृति इस कालमें भी हो सकते हैं। ससारका प्रेम रोम तकमें भी नहीं रहे और वीतराग चारित्र्यकी भावना निरन्तर भाता है।

ऐसा धर्मात्मा अपनी कमजोरीसे गृहस्थ दशामें होता है। उस दशा होने पर भी धर्मात्माको एक भवावतारी होनेका असदिग्ध (निश्चक) विश्वास होता है। यह केवल कथन मात्र नहीं है। अपूर्व दशा, अपूर्व विचार और सच्चे आत्मधर्मकी रुचि किसको होती है ? स्थिर शान्त चित्तसे कौन विचार करें ? ससारी जीव ससारकी उपाधिमें सुख मानता है। मान, प्रतिष्ठा, घर, कुटुम्ब और देहादिके व्यवसायकी ममता छोड़कर थोड़ी भी निवृत्ति धारण कर इस तत्त्वका कौन विचार करता है ? ससारी जीवोंमें खोटी प्रवृत्तियोंने जड़ जमा ली है इससे खाने पीने आदि अनेक प्रकारकी शारीरिक कुशलतासे निवृत्ति नहीं मिलती है। भोजनमें भी कितनी गृद्धता

पहसे ही आ जाता है। उस सम्बन्धमें चिन्तन हुआ करे उसकी माँ भी उनके अनेक गीत गाकर प्रेम प्रकट करती है, उसकी माया भी बैठ जाती है, वह रात दिनके आग्रह और यकायक बुद्ध भी नहीं गिनती। इस विवाह प्रसंगमें वह तस्लीन रहती है, ऐसा विपरीत पुरुषार्थ संसारकी रुचिवाले करते हैं वे अन्य बात नहीं सुनते। न याद करते।

अब उसके दूसरा मोड़ लेनेका अर्थ है संसारकी रुचि को अपने पुरुषार्थ द्वारा हटाता है मैं शुद्ध ज्ञानपन हूँ, पुण्य पाप, रागद्वेष रहित अक्रिय ज्ञानमात्र हूँ ऐसी यथावत् ज्ञान और परसे भिन्नत्व का ज्ञान होनेसे अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूपको प्रकट करनेकी भावना उत्कृष्ट रुचि द्वारा भाता है भावक गिरनेकी बात याद नहीं करता और अन्यको नहीं देखता और बाह्य हेतुनिमित्त कारणों तथा कालके कारणोंको नहीं देखता क्योंकि उसकी अज्ञानमें अपूर्व सांगतिक है, उसे पूर्ण स्वरूप प्राप्ति का महान उत्साह रहता है।

देखो तो सही। श्रीमद् गृहस्थावस्थामें ये उनकी २६ वर्षकी युवा अवस्था थी किन्तु फिर भी उनकी अतीन्द्रिय भावनामें पूर्ण आत्मा और साधक स्वभावकी लगन थी। श्रीमद् ५ वर्ष बाद ही समाधिभरण धारण करनेवाली ये। ऐसी अपूर्व आगुति कैसी होगी। 'एक भवमें मोक्षस्वरूप प्रकट होगा' ऐसी भावना इस प्रकारका विश्वास और हृदय उत्कृष्ट रुचि कैसी होगी। ऐसा विचार, मनन चिन्तन आत्मामें करने योग्य है। यथावत् ज्ञान होनेक बाद उसकी रुचि और प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ बढ़ता जाता है। इस प्रकारकी प्रगट चारित्र्य दशा (निर्भय मुनिवृत्ता) भी वर्तमानमें न ही सके वह मित्र

वात है किन्तु उसकी भावना तो अधिकाधिक की जा सकती है। सम्यग्दृष्टिके अभिप्रायमें परमाणुमात्रकी इच्छा नहीं है, उसके देहादि समस्त परद्रव्योंमें निर्ममत्व भाव रहता है। उसके हेय उपाट्येयका यथार्थ विवेक रहता है। 'मैं पूर्ण शुद्ध सिद्धके समान हूँ इसलिए वैमा ही बनूँ' यही एकत्वका सम्यग्दृष्टिको आदर रहता है, और उसकी भावना रहती है। वह पुरुषार्थके अपूर्व अवसरकी भावना तो वर्तमानमें कर ही सकता है।

इस कालमें भी सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर प्रभुने एकावतारी जीव बताए हैं। स्वरूपकी यथार्थ श्रद्धा, स्वरूपके लक्ष्यमें जिन आज्ञाका विचार, वीतराग स्वरूपका चिंतवन, स्वरूप स्थिरताकी उत्कृष्ट रुचिका ही रात दिन मनन-अभ्यास, उत्साह, जागृति इस कालमें भी हो सकते हैं। ससारका प्रेम रोम तकमें भी नहीं रहे और वीतराग चारित्रिकी भावना निरन्तर भाता है।

ऐसा धर्मात्मा अपनी कमजोरीसे गृहस्थ दशामें होता है। उस दशा होने पर भी धर्मात्माको एक भवावतारी होनेका असंदिग्ध (निश्चक) विश्वास होता है। यह केवल कथन मात्र नहीं है। अपूर्व दशा, अपूर्व विचार और सच्चे आत्मधर्मकी रुचि किसको होती है ? स्थिर शान्त चित्तसे कौन विचार करें ? ससारी जीव ससारकी उपाधिमें सुख मानता है। मान, प्रतिष्ठा, घर, कुटुम्ब और देहादिके व्यवसायकी ममता छोड़कर थोड़ी भी निवृत्ति धारण कर इस तत्त्वका कौन विचार करता है ? ससारी जीवोंमें खोटी प्रवृत्तियोंने जड़ जमा ली है इससे खाने पीने आदि अनेक प्रकारकी शारीरिक कुशलतासे निवृत्ति नहीं मिलती है। भोजनमें भी कितनी गृह्यता

रहती है। रोजाना दो तीन साग आदिसे विभिन्न प्रकारकी खापकी इच्छामोंके पोषण करनेका बहुत धोर है। लीफो भी रसोईके कामसे छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे अनेक विषयासक्त परिणामों और व्यवसायोंमें आत्माकी चर्चा किसे सुहावे ?

समस्त संसार तुझसे प्रस्त है। उपाधि कितने व्यापक रूपमें है ? उसमें कितनी अज्ञानि व्याप्त है। इतना होते हुए भी देहादिकी ममताके आगे संसारी जीवको उस अज्ञानि और तुझका मान नहीं होता है। वह दिन रात सच्ची मिठाई तथा मान, इन्द्र, प्रतिष्ठ, अपना बहूपन आदिकर ही विचार किया करता है। विषय-कषाय और देहादिकी आसक्ति कम किए बिना आत्माकी रुचि, सच्ची प्रतीति कैसे हो ? जिसे सत्यरूपके आभव चक्षना हो उसे संसारसे मुक्त बुद्धिकी ममता छोड़नी होगी। मुमुक्षुके शरण्य पारण करके स्वरूपकी प्राप्तिके लिए सत्समागम और तत्त्वज्ञानका अभ्यास कर और उसमें दृढ़ होकर उनके पीछे तीव्र विश्वास और आत्महितका मनन किए बिना सच्चे मार्ग का आश्रित मान भी नहीं होता। भव भ्रमण का भय कैसे मिटे ? जो राव दिवस अपने संसारके व्यस्त करनेका विचार करता रहता है उसके संसारका भय कैसे रहे ? वे मुनि धन्य हैं। वह वीतरागी दशा धन्य है अपूर्व अवसरकी स्थिरता-रमणता वह कब आवेगी ? धनकी ऐसी तैयारी करनेकी यह भावना है।

‘रुचि अनुभार कर्म’ अर्थात् यहाँ जिसकी जैसी रुचि हो वहाँ वैसा पुरपार्थ हुए बिना रहता नहीं है। अपनेको जिसकी आवश्यकता है उसका निष्पक्षभावसे मिश्रित करना चाहिए। उसमें विरोधी क्रमस क्या हैं ? उनका ज्ञान पहले होना चाहिए।

जिसे सच्चे हित अर्थात् मोक्षपदकी रुचि है उसे मसारके किसी भी पदार्थकी रुचि नहीं होती है। यह मेरा शरीर स्थिर रहे, घाहकी अनुकूलता मिले तो ठीक रहे आदि इच्छाएँ करनेका मुमुक्षु जीवको अवकाश ही नहीं मिलता, ऐसा अभिप्राय और ऐसी वास्तविक भावना सर्वप्रथम होनी चाहिये।

आत्माको परसे भिन्न मानते हैं क्या ? यदि हाँ तो उसका लक्षण क्या है ? मैं आत्मा हूँ तो कैसा हूँ ? कितना बड़ा हूँ ? और मेरा कार्य क्या है ? यह सब पहले निश्चित करना चाहिए क्योंकि अनन्तकालसे समझमें, माननेमें भूल चली आती है। अपने स्वभावकी स्वतन्त्रतामें भारी भूल है, जिसमें सारी भूलें समा जाती हैं। मन, वचन और काय आदि जडकी कोई क्रिया चेतनके हाथ नहीं है क्योंकि अरूपी आत्मारूपी जडकी क्रिया करे या परकी व्यवस्था करे यह सर्वथा असम्भव है।

पुण्य परिणाम, शुभ अशुभभाव मलिन दोनों मोह जन्य हैं औद्यिक भाव है जो बन्धके कारण है। शुभराग पराश्रितभाव होनेसे, शुभ परिणामसे अविकारी आत्माको गुण मानना भूल है। पुण्य परिणामोंको करने योग्य या इष्ट मानना और उनको आत्माके हितमें कारण मानना भूलरूप मान्यता है। ऐसे विपरीत पुरुषार्थसे अबन्ध और शुद्ध आत्माका अश भी कैसे जाग्रत हो ? बन्ध और कर्म भावसे अबन्ध-निष्कर्म अवस्था नहीं ही प्रकट हो। इसलिए प्रथम स्वपरकी भिन्नता विरुद्ध भावकी विपरीतता स्वभावकी सामर्थ्यता विरोध रहित जानना। आत्माकी यथार्थ श्रद्धा विना सभी साधन बन्धन-

स्वरूप हो जाते हैं। अङ्कमों या संसारकी व्यवस्था आत्मा करता है ऐसा मानना पञ्चवर्ती राजाके सरपर मलका बोझ बनने बैसा अनुचित कार्य है। आत्माका अचञ्चल स्वभाव है, जिसे जीव अज्ञानमात्रसे चञ्चलवाला मानता है। अङ्कका चञ्चल स्वभाव है उसका आत्मामें उपचार कर 'धर्म पुण्य कर्म' तो ठीक, इससे आत्माका साधन होगा, गुण होगा" यह जो मानता है उसने स्वगुणका घात किया है। आत्माका भान होनेके बाद मैं अचञ्चल हूँ, असंग हूँ' ऐसे लक्ष्य सहित स्थिर ज्ञातापनामें सावधान रहनेका पुरुषार्थ भूमिकातुसार होता है उसमें तीव्र कृपाय वृत्त होकर मंद कृपाय, शुभयोग, पुण्य परिणाम हुए बिना रहेंगे नहीं किन्तु धर्मात्मा उसमें हित नहीं मानता क्योंकि अपने सत्ये अभिप्राय तथा पुरुषार्थ अपने पूर्ण शुद्धस्वकी ओर है उसका पूर्णपद ही लक्ष्य है। नीचे शुभाशुभ भाव होते हैं उस समय वह उसको विवेक सहित जानता है। जो परावलम्बी भाव होता है वह भीवधिक भाव है उसको करने योग्य और ठीक कैसे माने ? चैतन्य भगवान् देहादिकी क्रियाका कर्ता नहीं है। धर्म परसे मिल केवल शुद्ध चैतन्य मात्र है 'ऐसी भ्रष्टा और इस भावनावालेको अल्पकालमें चारित्र्य दशा जाए बिना नहीं रहेगी। उसका मायी भवका अभाव ही है।

श्रीमद्भक्तो सातवें वर्षमें आतिस्मरण ज्ञान हुआ था उनके स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि कोई भी पुस्तक एक बार पढ़नेके बाद हुआ पढ़नेकी आवश्यकता नहीं थी ऐसी उनके ज्ञानशक्ति प्रगट हुई थी। वे श्वेतान्धर सम्प्रदाय के ४२ आगम सूत्र बहुत बोड़े समयमें पढ़ गये थे और उन्हें श्वेतान्धर सत् शास्त्रोंका अच्छा अध्ययन था। वेन शासनका रहस्य उनके हृदयमें भरा हुआ था। ऐसी

विशाल और तीक्ष्ण बुद्धिवाले श्रीमद् थे । किन्तु बाह्यमें समाज स्थिति देखकर स्पष्टरूपमें लिखनेका अवसर न आया वे लोक सम्पर्क से दूर रहना चाहते थे—और निरन्तर स्वरूपकी सावधानीका विचार, शास्त्र स्वाध्याय और गम्भीर मनन करते थे और भावना करते थे कि कब निवृत्ति लेऊँ ।

धर्मात्मा अपनी अन्तरंगकी स्थिरता बढे बिना हठपूर्वक त्याग कर भागते नहीं, क्योंकि हठसे कुछ नहीं होता । स्वसन्मुखताका पुरूपार्थ बढनेपर मुनि पदकी भावना और मुनित्व आता ही आता है ।

धर्मात्मा गृहस्थको अस्थिरताके कारण शुभ और अशुभवृत्ति होती है किन्तु उमका आदर नहीं है । उनकी दृष्टिमें संसारका अभाव रहता है और वैराग्य बढाता हुआ मोक्षकी भावना भाता है ।

जहाँ जिसकी रुचि हो वहाँ उसकी प्राप्तिका पुरुषार्थ हुए बिना रहता नहीं । धर्मात्माको निवृत्तिका ही विचार आता है, स्वप्न में भी उसका ही विचार होता है । संसारकी ममता कमकर कुछ महीने निवृत्ति लेकर सत्समागम करे और बारम्बार शास्त्रका अध्ययन, मनन और विचार करे तो मोक्षकी रुचि बढती है । तत्त्वकी यथार्थ रुचि होने पर स्थिरताकी प्राप्तिके लिए अनन्त वीर्य प्रकटे ऐसा अपूर्व अवसर (स्वकाल-दशा) कब आवे ऐसी भावना इस गायामें भाई है ।

इस तेरहवीं भूमिकामें आत्माकी पूर्ण शान्त समाधि (असीम सुख दशा) रूप परमाणगाढ सम्यक्त्व और यथाख्यात चारित्र्य प्रकट होता है ॥ १५ ॥

केवलज्ञानीके चार अघातिया कर्म कैसे होते हैं यह सोलहवीं गायामें बताते हैं—

वेदनीयादि चार कर्म बनें जहाँ,
 पत्नी मीरिषत् आकृतिमात्र जो;
 ते देहाद्युप भाभीन जेनी स्थिति छे,
 आयुष पूर्णे मटिये दैहिक पात्र ओ ।

(अपूर्व० ॥ १६ ॥)

तेरहबी भूमिकामें अनंतज्ञान, अनंतवर्षन, अनंतसुख और अनन्तवीर्य प्रकट होवा है किन्तु अब भी चार अघातिया कर्म बली हुई जेवकी (रस्ती)की तरह विद्यमान रहते हैं किन्तु वे बाधक नहीं हैं और आयु पूर्ण होने तक उनकी स्थिति है। आयु पूरी होने से बीबकी देहमें रहनेकी स्थिति पूरी होती है और मुक्ति प्राप्त करता है, फिर कर्म नहीं होवा।

जब तक आत्माका स्वार्थ भान नहीं हो तक तक परबन्धु, देहादि, पुत्र्यादिमें कटुत्व, ममत्व और सुख बुद्धि दूर नहीं होती। यह यदि कभी अज्ञानपूर्वक श्रम परिष्कार करे तो पापामुन्धी पुत्र्य बाध और परम्परासे नरक निगोदमें जायगा। आत्माके भान एवं अज्ञान बिना सब (संसार) कर्म नहीं होवा।

मरणे हितकी समझ बिना इस बीबको अनन्त कालसे इस संसारमें परिधमय्य करना पडा है। इसने कभी भी अपूर्व ज्ञान दाय आत्माको परसे भिन्न नहीं समझा जिससे आत्मा कर्म बन्धनमें रहा और शरीर सम्बन्ध नहीं छूटा। एक शरीरसे छूटकर अन्य शरीर के लिए जैसे समझ भी तैयार और कार्माण शरीर आत्माक साथ ही रहते हैं। सम्बन्धज्ञानके बिना बाहरसे भी बहुत प्रतिभूत

संयोग दिखते हैं—क्योंकि निर्दोष ज्ञाताशक्तिको भूलकर पराश्रय-से लाभ मानता है, पर सत्ताको स्वीकार कर यह जीव बन्धभावमें लगा हुआ है, इसलिए परवस्तुमें सुखबुद्धि और इष्ट अनिष्टकी कल्पना कर वह रागी द्वेषी होता है। वह आत्माको भूलकर पुण्यादि परउपाधिमें सुख मानता है।

जैसी मान्यता हो वैसी ही रुचि हो और रुचि अनुसार आचरण हुए बिना रहे नहीं। अपनेमें ही अनन्त आनन्द भरा हुआ है इमका उसे विश्वास नहीं होता, इससे उस आनन्दसे विपरीत अवस्था दुःख और अशांति ही है। आत्मा स्वयं स्वतत्र आनन्द स्वरूप है, यदि उसकी प्रकट दशा न हो तो दुःखरूप अवस्था ही प्रकट होगी। जीवने अपनेको भूलकर परसे ममत्त्व किया इससे उसने अपने आनन्द-को क्रोध, मान, माया, लोभ-द्वारा विगाड़ा अर्थात् स्वाधीन स्वरूप (ज्ञाता स्वभाव) का ही उसने विरोध किया।

स्वभावके अनन्त सुखको छोड़कर पुण्य-पाप, मान-अपमानके बश होकर जो यह मानता है कि 'मैं सुन्दर हूँ, अन्यको मैं ऐसा रखूँ तो रहे, मैं अन्यको सुखी दुखी कर सकता हूँ, जिलाऊँ, मारूँ या ऐसी व्यवस्था रखूँ' वह अपने चैतन्यके शांति स्वरूपको भूलता है। जो परकी व्यवस्थाको मैं रखूँ ऐसा मानता है वह महा उपाधिरूप अशाक्तिको पाता है।

लोग एक दूसरेकी कुशलक्षेम पूछते हैं तब उत्तरमें यह कहा जाता है कि आनन्द है 'मुझे दुःख नहीं है।' किन्तु थोड़ा गभीरता पूर्वक विचार कौन करे कि महा मोहने आत्माके आनन्दको लूट लिया है ? क्रोध, मान, माया और लोभसे प्रतिक्षण स्व की

हिंसा और अशांति हो रही है उसे कौन देखता है ? जैसे कोई मूक शराब पीकर मस्त-मूत्रमें पड़ा ? भी आनन्द मानता है वही प्रकार आत्मज्ञानमें रहित मूढ़ जीव परपशुमें आनन्द मानता है ।

अज्ञानी कहता है कि हमने आत्माको शरीरसे भिन्न मान लिया है और घम क्रिया कर रहे हैं तो वह मिथ्या है । जिसे अपनी रुचि और वर्तमान परिणामोंकी खबर नहीं है वह घमक नाम पर घुम भाव करे तो पापानुबन्धी पुरुष बांधे भीर साब ही साब मिथ्यात्वका (मिथ्या अभिप्रायका) अनन्त पाप बांधे ।

अपने अनंत आनन्द स्वभावको भूलकर, अनन्त आनन्दमें सर्वदा विपरीत अवस्था—दुःख, अशांति, क्रोध, मान माया और लोभ में जीव सगे तो वह प्रतिष्ठित आत्माकी भाव हिंसा करता है । आ महा अज्ञातिमें सुखकी कल्पना करता है । वह अपनी ही अनंती हिंसा है । जो स्वयं ही अपनेको भूलकर धर्मको पराधित मानता है उसका दूसरा कौन समझ सकता है ? स्वयं ही पंचपूर्वक अपने परिणामोंको पहचान ले, आत्म अवलोकनके द्वारा अनादिसे चली आई भूलको दूर करे तो धर्म हो ।

भीमद्वयचन्द्रने युवावस्थामें अपूव बैराग्य, उपसम भाव सहित मोक्ष पक्षकी प्राप्तिके लिए अथर्व बीतराग स्वरूपकी भावना कर बुद्धिका सवुपयोग किया था ।

वर्तमानमें साधारण बुद्धिवाला जीव—वह युग स्वतंत्रताका युग है बुद्धिवाक्य है, हमारी यह माय्यता है जो हमने विचार यह पूरा कर सकते हैं इत्यादि बहुत प्रकारक स्वच्छादता पूर्ण विचारोंसे परमें कर्तव्य ममत्वमें अपना पुरुषार्थ मारते हैं । अमेकी पढ़कर कई तो बहुत अर्थमात्र

रखते हैं और अपने पृथ्वीजनोंको मूर्ख गिनते हैं और वे कहते हैं कि बूढ़े लोग धर्मका ढोंग लेकर बैठे हैं। धर्मकी अस्चि और पुण्यकी अनुकूलता हो तो अभक्ष भक्षण रात्रिभोज आदि स्वच्छदता भी खूब फलीभूत होती है तब वह 'हम चौड़े और गली सकडी' वाली कहावत चरितार्थ करता है। जबकि ज्ञानी जीव भावना करता है कि मैं पूर्ण, शुद्ध असग हूँ। उसे अपनी पूर्ण पवित्रता प्रकट करनेकी रुचिमें ससारकी रुचि करनेका अवकाश नहीं है। ज्ञानी स्वरूपकी भावना करता है कि मैं नित्य अतीन्द्रिय ज्ञानमय हूँ परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है और वह क्रमशः स्वरूप स्थिर होता हुआ समारमे निर्ममत्वी होता है।

अज्ञानी जीव ससारमें देहादि विषयोंमें एकत्व बुद्धि करता है कि यह मैंने किया, मैं यह कर सकता हूँ, मैंने दूसरोंको सुखी किया और मेरेसे ही यह सब कुछ होता है इन मिथ्या विकल्पोंसे वह आत्माको अपराधी, उपाधिवाला, जब, पगधीन और पुद्गलका भिखारी बनाता हुआ स्वयं विशेष दुःखी बनता है। उसको रात्रिमें भी स्त्री, धन, व्यापार आदिके ही स्वप्न आते हैं।

ज्ञानी, धर्मात्मा श्रीमद्ने २६ वे वर्षमें अपूर्व अवसरकी यह भावना की कि देहादिकी उपाधि चिन्ता उत्पन्न न हो और आत्माका पूर्ण, असग, शुद्ध स्वरूप प्रकट कर अशरीरी बनूँ, परम तत्त्वकी दृढ रुचि होनेपर स्वप्ने भी उस सम्बन्धी ही आते हैं। ऐसी रुचिवाला रात दिन आत्माको ही देखता है, जानता है और विचारता है कि मैं अशरीरी हो जाऊँ, महान सन्त मुनिवरोंके सत्सगमें बैठा हूँ, मैं मुनि हुआ, मुमुक्षुओंका समुदाय एकत्रित है, नग्न निर्ग्रथ मुनियोंके सघ दिखाई पड़ते हैं मैं मुनि होकर मोक्षदशामें पहुँच गया, आदि इसी-प्रकारके स्वप्ने भी ज्ञानी देखा करता है।

जिसे संसारकी रुचि है उससे इसप्रकारके विचार व लगन रहती ही है। पुण्य-पाप देहादिके कार्योंको अपने आभित मानना अज्ञानमय कष्ट त्व भाव है, बन्धभाव है, आत्मा निराकुल चैतन्य आनन्द मूर्ति है। श्वेतनरूप अनूप अमूरत सिद्ध समान सदा पदा मेरे' ऐसा मंत्र सिद्ध पद शीघ्र प्रकट हो, अन्तरंगमें ऐसी भावनाका दृढ़ अभ्यास करनेसे चारित्र गुण विकसित होकर बीतरागता प्रकट होती है।

संसारी मोही जीव बाह्य उपाधिसे तथा धर्मके नामपर पाप-नुबन्धी पुण्यमात्र द्वारा अपना विकास चाहता है; जब कि ज्ञानी यह मानता है कि मैं आनन्दस्वरूपकी स्थिरतामें विकसित होऊँ एक परमाणुमात्र भी उपाधि नहीं रहने देऊँ। वह ऐसे अव्यक्त भावमें बीतराग दृष्टि द्वारा स्वरूपकी भावधानी बढ़ाता है और अपूर्व स्थिरता (ज्ञानकी एकामता)की साधना करता है। इस पवित्रताकी रम्यतामें देहादि परमाणुमात्रका सम्बन्ध दूर हो जाये ऐसा अपूर्व अवसर कब आवेगा ? ऐसी भावना इस गाथामें की गई है। इसप्रकारकी आंतरिक अवस्था प्राप्त हुए बिना कोई भी मोक्ष स्वभावको प्राप्त नहीं करता।

[ता० ६ १२-३६]

शुद्ध आत्मस्वरूप कैसे प्रकट हो यह भावना इस गाथामें व्यक्त की गई है। जिसमें किसकी रुचि है वह उससे कम नहीं मांगता, स्वीकार नहीं करता। जिसे संसारके भग, इज्जत आदिकी रुचि है वह रागादि दुष्ठा द्वारा लूच परिग्रहकी इच्छा करता है और वह कल्पी प्राप्त हो ऐसी भावना करता है। ज्ञानीके उससे विपरीत किन्तु सबल पुरुषार्थ होता है। यह संसार एकांत बुद्धि पूर्व अज्ञानजनित

अशान्तिसे दग्ध हो रहा है किन्तु मेरा आत्मस्वरूप उससे भिन्न वेदद
शान्ति-आनन्दमय ज्ञानघन है ऐसा ज्ञान होनेपर शुद्ध तत्त्वस्वरूपकी
भावना होती है और क्रमशः पूर्णकी रुचि बढ़ती जाती है ।

ऐसी सिद्ध दशाकी भावना होती है ।

धर्मात्माको अपने पूर्ण शुद्ध आत्मपद जैसा है उसकी ही
यथार्थ श्रद्धा और सुविचारदशा पूर्वक महज आत्मस्वरूपकी रटन
लगी रहती है, ज्ञानी पूर्णताके लक्ष्यमें पूर्ण होनेकी भावना
करता है ॥ १६ ॥

अब चौदहवीं 'अयोगी जिन' भूमिकाका कथन किया
जाता है—

मन, वचन काया ने कर्मनी वर्गणा,

छूटे जहाँ सकल पुद्गल संबंध जो;

अवुँ अयोगी गुणस्थानक त्यो वर्ततुँ,

महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जो ॥अ० ॥१७॥

ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि आठ कर्म इन पुद्गल रजकणोंके
संयोगी सम्बन्धवाले हैं और अनादि कालमें प्रवाहरूपमें चले आरहे
हैं, पुराने कर्म दूर हों और नए कर्म बँधें ऐसा अनादिकालीन प्रवाह
१४ वें गुणस्थानमें रुकता है ।

आत्मा अबन्ध है, मोक्षस्वभाववाला है, उसे भूलकर इस
जीवने बन्धभावमें अटक कर अनन्त दुःख पाए हैं किन्तु जबसे सब
पक्षोंसे विरोध दूर कर सम्यग्दर्शन प्रकट करे तबसे पूर्णताके लक्ष्यमें
स्थिरताका पुरुषार्थ बढ़ते बढ़ते जीवके जब केवलज्ञान प्रकट होता है

तब वह तेरहवां गुणस्थान-‘सयोगी केबलीत्व’ प्राप्त करता है। चौदहवें गुणस्थानमें शेष चार अघातियों कर्मोंके छूटनेका काज पाँच ह्रस्व स्वर (अ, इ, उ, ए, लृ) के बोलने जितने समयका है उतना चौदहवें अयोगी गुणस्थानका समय है। उससमय आत्म प्रवेशोंका कल्पन नहीं है तथा किन्ही भी कर्म परमाणुका आभव नहीं है। एक पाँच ह्रस्व स्वरोंके कहनेमें जितना समय लगे उतने समयमें आयु, नाम, गीत्र और वैदनीय कर्मोंकी स्थिति पूरी होकर आत्मा अविनाशी, मुक्त सिद्धवशा प्राप्त करता है। तेरहवें गुणस्थानमें साक्षात् सर्वज्ञ प्रभु पूर्ण बीतराग होते हुए भी उनके योगका कल्पन होनेसे एक-समय मात्रका कर्मका आभव होता है जिसकी उसी समय तिजोर हो जाती है। तेरहवें गुणस्थानमें जब देहके रवकण्य अति उज्ज्वल स्फटिक जैसे स्वच्छ हो जाते हैं और-दृष्टीसे पाँच हजार धनुष ऊँचा महत्वरूपसे उस देहका विचरण होता है।

यदि तेरहवें गुणस्थानवालेके तीर्थकर नामक नाम कर्मकी उत्कृष्ट पुरय प्रकृतिका योग होतो इंद्रों द्वारा समयसरणी अलौकिक, आश्चर्यकारक रचना होती है जहाँ गंधकृति रत्नत्रयित सिंहासन, अशोकहृत्, मानसम्भ, आवि अनेक प्रकारकी अति सुन्दर रचना होती है। सौम्य भगवानकी मूर्ति करते हैं। मध्य जीवोंके अति उपकारी निमित्त स्वरूप उनके दिव्य अग्नि ७३ रूप झटकी है। ऐस साक्षात् प्रभु वर्तमानमें पंच महाविदेहमें विराजमान हैं। उसके देहकी स्थिति पूरी होने पर, अयोगी, अचन्ध अथवा पूर्ण कर सिद्ध सिला ऊपर शारवत आनन्दमें विराजते हैं।—

‘सर्व जीव श्रेः सिद्ध सम, अ समके तं धाय ।’

प्रत्येक आत्मामें अनुपम, अतीन्द्रिय वेद सुख शक्तिरूपमें है, द्रव्य स्वभाव ही सुखरूप है, स्वाधीन है। यदि वह शक्ति न हो तो कभी प्रकट नहीं हो सकती। आत्मशक्ति पूर्ण है ही उसही प्रकारके श्रद्धा, ज्ञान, और चारित्र्य द्वारा ही वह प्रकट हो सकती है। अन्य उपायसे मोक्ष नहीं हो सकता। इससे यह निश्चित हुआ कि पुण्यसे नहीं, मनके शुभ-परिणामसे नहीं, शरीरसे नहीं किन्तु आत्मामें ज्ञान प्रकट करने और ज्ञानरूपमें स्थिर होनेसे मोक्षमार्ग और मोक्षदशा होती है ऐसा आया।

श्रीमद् रायचन्द्रजी इसप्रकारकी भावना आंतरिक स्थिरता पूर्वक करते थे, वह भावना एक भव वाद पूर्णता प्राप्त करने की थी, इसका उन्हें पूर्ण विश्वास था। 'अपूर्व अवसर' में श्रीमद्ने साधक स्वभावका यथार्थ वर्णन किया है, क्रमसर उसके श्रेणी विकासका कथन किया है। दर्शनमोहके क्षय होनेके बाद साधकदशामें आगे बढ़ते हुए क्षपक श्रेणी द्वारा आठवा गुणस्थानसे चारित्र्य मोह कर्मके उदयका क्षय होता जाता है। बारहवाँ गुणस्थान क्षीणमोह है। चारघातिया कर्मोंके क्षय होनेपर सर्वाङ्ग पद-तेरहवा गुणस्थान प्रकट होता है और तत्पश्चात् चौदहवा 'अयोगी' गुणस्थान प्रकट होता है। ऐसी महा-भाग्यवान पूर्ण सुखदायिका अवन्ध दशा प्रकट हो, ऐसा स्वकालरूप अपूर्व अवसर कब आये, ऐसी भावना इस गाथामें की गई है ॥१७॥

अब सिद्ध पद प्राप्त होने पर आत्माकी कैसी अवस्था होती है, बताते हैं—

एक परमाणु मात्रनी मले न स्पर्शता,
पूर्ण कलंक रहित अडोल स्वरूप जो;

शुद्ध निर्बन्धन वैतन्यमूर्ति अनन्यमय,
अगुरुलघु अमूर्त सहज पद रूप जो । अपूर्व ० ॥१८॥

जैसे ऑखोंमें एक अन्य रजकण भी अन्धा नहीं सगे वसी प्रकार भगवान् आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानघनस्वरूप मयन है, उसमें किसी अन्य परमाणु मात्रका भी स्पर्श नहीं है। इस स्वरूपको भूलकर आत्माको पुण्यपाप्मा, राग द्वेषादि चिकनाईवाला स्पर्शवाला वा बन्धन वाला मानना मिथ्यादर्शन हान्य है। जाप्या स्वभावसे सिद्ध भगवान् द्रुप है इससे वह अपिनासी, शुद्ध वैतन्यमात्र, ज्ञाता-दृष्ट, पूर्ण ज्ञान्ति, समता और आनन्दस्वरूप शक्तिरूप है; वह शक्तिरूपसे व्यक्त असीम, स्वामाधिक पूर्णरूप निर्मलवशा प्रगट होनेसे एक परमाणु मात्र भी संबन्ध सम्बन्ध नहीं रहता ऐसा वस्तुका सहज स्वभाव है। ऐसे अन्ध स्वभावकी वशार्थ प्रतीति जिस आत्मामें है वह एक रजकण मात्रका भी अन्य स्वीकृत मही करता, यह सम्बन्धनका स्वरूप है देते निर्वाक अभिप्रायको स्थिर रखनेकी सामर्थ्य यौने गुणत्वानसे प्रारम्भ होती है।

मैं सिद्ध ममान शुद्ध, अन्ध है, शुभ वा अशुभ कर्मके किसी भी रजकणका मेरे सम्बन्ध नहीं है। इस दृष्टिसे पूर्य होनेके सक्ष्यमें स्वरूपका असाह बड़ाता है और इस-दृष्टिका चिन्तन अभ्यस बड़नेसे सम्बन्ध महित अप्रतिहत भावसे चारित्रकी रम्यतामें स्थिर उपयोगमें एकाग्रता बढ़नेसे क्रमशः परभावगाढ़ सम्बन्ध और बवा-क्यात चारित्र प्रकट होता है तब निरञ्जल, पूर्ण पवित्र भीतरागत्वशा रूप शुद्ध स्वभाव प्रगट होता है।

भगवान आनन्दघन चैतन्य प्रभुमें एक परमाणु मात्रका भी स्पर्श नहीं है, उसमें उपाधिका अंश भी नहीं है ऐसा उसका मूल स्वरूप है इसलिए उस प्रकारकी श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता द्वारा अपना पद प्रकट होता है ऐसा अपूर्ण अवसर कब आवे उसकी यहाँ भावना की गई है।

धर्मात्मा निश्चयनयसे अपनेको अवन्ध, शुद्ध मानता है और साथ ही उस प्रकारकी निश्चक श्रद्धा स्थिर रखनेका पुरुषार्थ बढ़ाता रहता है। उसे अगरीरी बननेके लिए मात्र मोक्षकी ही उसे अभिलाषा है। इसलिए उसे ससारके किसी पदार्थ या पुण्याधिकी इच्छा भी नहीं है। उपाधि द्वारा अपने स्वरूप पहचाननेको धर्मात्मा शर्म मानता है और अज्ञानी जीव अपने 'अहं' को बढ़ाते हुए इसप्रकार उल्टी मान्यता करता है कि मैं सुन्दर हूँ, पुण्यवान, धनी, कुटुम्बी इज्जतदार हूँ।

आत्मा अतीन्द्रिय, निराकुल, शान्त, समतास्वरूप, परसे भिन्न है, उसे भूलकर उपाधिमें सुखकी कल्पना करना और अपनी जातिसे भिन्न जड़ कर्मकी विकारी अवस्थासे आत्माको पहचानना महाकलक है। पुण्यभाव भी पवित्र चैतन्यमूर्ति ऊपर अपवित्र मोटी फुन्सीके समान है, चैतन्य निरोगी तत्त्व है उसे कर्मकी उपाधियुक्त जाननेका धर्मात्माको खेद है। वह निरन्तर यही भावना करता है कि मैं अगरीरी, मुक्तदशावाला कैसे बन जाऊँ। देहात्म बुद्धिवाले जीवको परवस्तुमें सुख बुद्धि रहती है, वह देहादिकी ममता और उसकी अनुकूलता के परिपोषणमें ही अपना जीवन मानता है और अपनी समस्त शक्तिका दुरुपयोग करता है।

अबकि धर्मात्मा मुनि ब्रह्ममें एकाकी, बेहकी ममता रहित होकर विचरए करतें हैं। उस अवस्थामें कमी सिंह उनके शरीरको फड़ बाँधे चाहे शरीर विभ्र-विभ्र हो जायो या इस शरीरका पाँव जो कुछ होयो उससे ज्ञान और समाधिमें कोह जाया नहीं है ऐसा वे मानतें हैं ऐसे अवसर पर जिन्होंने आत्माकी अनन्त शक्ति प्रकट कर पूर्णता प्राप्त की या करेंगे वे धन्य हैं, ऐसा होनेपर ही मनुष्य शरीर धारण करनेकी सामर्थ्यता है। इस प्रकार धर्मात्मा शरीरकी ममता छोड़ कर मुक्त होनेकी भावनाको बसबती-टढ़ करता है। उसे एक क्षण भी संसारमें रहने या शरीरको रखनेकी रुचि नहीं है। वह अपने स्वरूप क लक्ष्ममें विनाश विमूढ और रुचि बढ़ाते हुए और अबन्ध भाव स्थिर रखते हुये प्रतिक्षण अनन्त कर्मोंकी निर्भय करता है और मोक्ष मार्गकी साधना करता है। वह मोक्षकी ओर अपसर होता जाता है अबकि अज्ञानी जीव धन्यभाव करता हुआ संसारकी चार गतियोंमें भ्रमण करनेकी ओर बढ़ता है।

किस्तीको शंका हो कि निगोष, मरक, देवलोक आदि नहीं है उन सबके एवं परलोक आदिकी स्थिति अनेक न्वाय दृष्टान्त, बुद्धि और प्रमाणसे सिद्ध हो सकती है।

‘आत्मा त्रिव्य है’ इस सिद्धान्तको मूलकर यह जीव अपनेको शरीराधिकी योग्यता बाला, रागाद्वेषयुक्त, पुबकवाला, धन्यबासा मानता रहा है किन्तु उसमें अपनेकी स्वाधीन निर्णय, क्षाता, दृष्ट, परसे विभ्र नहीं माना इसलिये वह परबल्लुसे प्रेम करता है, वह पुबय बंधादि द्वारा अपनेको पहचाननेमें इर्ष्य मानता है। देह, पुब्यादि तो चेतनके सिर पर कर्तक स्वरूप हैं कर्तकको शोभा स्वरूप माननेसे

उसका छुटकारा कैसे हो ? इसलिए सर्वप्रथम तत्त्व समझनेका प्रयत्न करना जरूरी है। आत्मा त्रिकाल शुद्ध, अवध स्वभाववाला है, उसे पर-निमित्तसे बन्धवाला अपूर्ण, हीन या विकारी मानना मबमे भारी पाप- (मिथ्यादर्शन) है, स्वरूपकी हिंसा है और अनन्त भव भ्रमणका मूल कारण है। प्रत्येक पदार्थ सत् है, (है) वह त्रिकाल होता है, स्वतंत्र होता है, कोई भी वस्तु स्वभावमें विकार स्वरूप नहीं है। जैसे सोनामें ताबा हो उससे सोनेका स्वरूप मलिन नहीं होता उसीप्रकार आत्माका स्वभाव शुद्ध है, अवन्ध है, उसे भूलकर जीवने परके निमित्तको स्वीकार किया है और माना है कि मैं बधवाला हूँ, रागवाला हूँ किन्तु यदि ऐसा हो तो जीव कभी बन्धनसे छूट नहीं सकता, क्रोधको दूर कर क्षमा नहीं कर सकता, किन्तु सच्चे पुरुषार्थी क्षमा द्वारा क्रोध हटा सकते हैं।

जो संसारके प्रेमको छोड़कर परमार्थके लिए निवृत्ति नहीं ले उसका जीवन व्यर्थ है। जिसने अपने पूरे जीवनमें आत्मा सबधी विचार और सत्समागम नहीं किया उसे आत्माकी रुचि कैसे हो ?

श्रीमद् रायचन्द्रने छोटी आयुमें ही लिखा था कि मैं कौन हूँ ? मैंने हुआ ? मेरा असली स्वरूप क्या है ? जिसने इसप्रकारके विचार तरसे जाग्रत किये उसके संसारका अन्त कैसे नहीं हो ? अनन्त लकी अशांति की, पराधीनता की जिसे हार्दिक वेदना हो उसे अपने आत्माकी दया आती है और अपनेमें योग्यता उत्पन्न कर अपनेको शुद्ध स्वरूपके सन्मुख करता है।

श्रीमद् जवाहरातका व्यापार करते थे किन्तु फिर भी वे निवृत्ति चाहते थे और अपूर्व भावना करते थे कि मेरा शरीरादिसे

मिलन नहीं है। देहादि संयोग भी विकार कोई भी उपाधि मुक्त नहीं चाहिये, पूर्ण ह्युदात्ताके अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा पूरा मित्र पद कब प्रकट इस उद्देश्यसे इस प्रकारका पुरुषार्थ से निरंतर करते थे। इस अपूर्ण रुचि और पूर्ण पवित्र होनेकी भावना का उत्साह और केवल निज स्वभावमें अर्थात्स्वरूपमें रहनेकी भावना का यह सुफल है कि वे एक भव बाद मोक्ष रक्षाको प्रकट कर पूर्ण पवित्र, निराकुल शांति स्वरूपमें अपने अनंत अन्तर्बोधको प्राप्त करेंगे।

लोग मुक्त चाहते हैं किन्तु उसके कारणोंको मिलाते नहीं हैं, वे दुःखको नहीं चाहते किन्तु दुःखके कारणस्वरूप 'मोह'को नहीं छोड़ते। छरीरकी ममता छोड़ना नहीं चाहते, वे शरीरमें अपना रूप (शरीर) देख कर झुल्ला होते हैं, वे शरीरको ठीक रखने के लिए अहंभाव करते हुए अनेक विचित्र कल्पना करते हैं और उपाधिमें मुक्त मानते हैं और इस अपवित्र शरीरको सर्वत्र मानकर पागल होते हैं और आकुलताको मुक्त मानते हैं। ज्ञानी ऐसे जीवोंको कहते हैं कि हे जीव ! तूँ बेह, रागादय, और पुण्य-पापादिसे भिन्न है एकबार इस सब प्रकृतिके अन्तसे (सर्व परमात्मासे) भिन्न हो तो माहस होग्य कि तेरे स्वभावमें उपाधि रंभमात्र भी नहीं है। एक बार माहमात्मासे असंग होकर अपने स्वरूपके सम्मुख हो तो तेरा चैतन्य भगवान् ही तेरी रक्षा करेगा अर्थात् तूँ स्वरूपमें सावधान रह सकेगा। ऐसी अस्तित्विधि प्रकट कर दिए जाने पर भी मोक्षी जीवोंको ससारकी उपाधिक्रम प्रेम नहीं छूटता जब कि ज्ञानी बर्मात्मा अपनी असंग अवस्था प्रकट करनेकी भावना करता है कि

“एक परमाणुमात्रनी मले न स्पर्शता, पूर्ण कलक रहित अडोल स्वरूप जो, शुद्ध निरजन चैतन्यमूर्ति अनन्यमय” ऐसा मैं कब होऊंगा ?

जो इस प्रकारकी भावना करते हुए जाग्रत जीवन व्यतीत करते हैं वे मनुष्य भवमें रह कर अपनी स्वाधीन दशा प्रकट कर धर्मरूपी तत्त्व प्राप्त करते हैं और करेंगे। संसारकी रुचि छोड़े विना यह परम तत्त्व कैसे समझा जावे ? जिसे पुण्यादि परवस्तुमें सुख वृद्धि है उसे ससारसे अरुचि और सन्धी समझ कैसे हो ? स्वरूपकी पहिचान हुए विना विपरीत भाव दूर नहीं होता, इसलिए सर्व प्रथम शरीरादि-की ममता कम कर सत्समागम करना आवश्यक है। अनादि कालसे मोह निद्रा व भूलमें पडा हुआ यह चैतन्य एक बार भी जाग्रत होकर ऐसा विचार करे कि ‘मैं सर्व उपाधि रहित हूँ, कर्म कलकसे भिन्न असंग हूँ, रागद्वेष, पुण्य पापादि परमाणु मात्र मेरे स्वभावमें नहीं है’। (पराश्रयकी श्रद्धा छोड़कर) ऐसे स्वभावका ज्ञान कर पूर्ण पवित्रताके अपूर्व स्वभावका अनुभव कर यह जीव यह कहे कि मैं वैसा ही हो जाऊँ। इस प्रकारका अतीन्द्रिय पुरुषार्थ पूर्णता प्राप्तिके लक्ष्यसे कर, इस प्रकारकी भावनाकी रुचि द्वारा स्वरूपकी स्थिरता कर अनंत जीव पूर्ण कलक रहित, शाश्वत, सहजानंद स्वरूप मोक्ष दशाको प्राप्त किए हैं, करते हैं और करेंगे।

अब ‘शुद्ध निरजन चैतन्यमूर्ति अनन्यमय’ पदकी व्याख्या की जाती है—

‘शुद्ध निरजन’ अर्थात् मलादिक विकारका अजन न होना। चैतन्यमूर्ति—इस शब्दमें ‘चिद्’ धातु है उसका अर्थ यह है

कि केवलज्ञानका पिंड । जैसे ममका बला एक चार रसकी सीलाक अवसंवन द्वारा चार रससे ही पूर्वारूपसे भरा हुआ है उस ही प्रकार ओ एक ज्ञान स्वरूपका अवलम्बन करता है वह केवलज्ञान रससे भरपूर भरा हुआ अपनेको अनुभवमें अग्रामें लाता है उस स्वभावको खंडित करनेमें कोई समर्थ नहीं है वह क्षणिकरूप निजभाव स्वभावसे ही प्रकट होता है उसे किसीने बनाया नहीं है ।

इमेसा जिसका ज्ञानानंद विज्ञास प्रकट है, वह अरुपी पदार्थ वैतन्य है इससे यह जीव सिद्ध परमात्मा प्रकट वैतन्यमूर्ति कहलाता है ।

‘अन्तन्मय’= जिस जैसा अन्य कोई नहीं । सिद्धात्मा बुद्ध, बुद्ध एक स्वभावको धारण करनेवाला है । प्रत्येक आत्मा भी सक्ति रूपसे सिद्ध परमात्मा जैसा है ।

“अगुरु सद्यु अमूर्त सखज पदरूप ओ’ पदकी अस्वल्प इस प्रकार है—

अगुरुसद्यु नामक एक गुण है जो सब वह द्रव्योंमें है । आत्मा भीर ज्ञानगुण अमेव बलु हैं । उस ज्ञान गुणमें आत्माके अनंत गुण धर्म समिधिष्ठ हो आते हैं। उसकी चेतनरूप अवस्था अजादि और अनंत कालीन है । इस जीव द्रव्यकम परियामन उत्कृष्ट रूपसे हीनरूप हो तो वह निगोधमें आये वहाँ ज्ञान सक्ति बहुत ढँक जाती है ता भी उसके अपने गुणका एक अंश भी अदरूप नहीं हाता और पूर्ण बुद्ध स्वभाव प्रकट होने पर स्वगुणका पूर्ण परियामन होते हुए भी अपने एकस्व स्वद्रव्यकी मर्यादा उल्लंघन कर अन्य द्रव्यमें या अन्य आत्माके प्रवेशमें प्रविष्ट नहीं होता

ऐसा परिणामन अगुरुलघु गुणके कारणसे होता है। कोई गुण या कोई द्रव्य अन्यरूप न हो यह भी अगुरुलघु गुणका कार्य है।

जीव वर्ण-गंध-रस-स्पर्श रहित अमूर्त स्वरूप है।

आत्मा सहज स्वभावमें अनंत आनंद स्वरूप है उसे प्रकट करूँ ऐसी भावना होती है, स्वाभाविक सिद्ध स्वरूप पूर्ण आत्मपद जो अविनाशी सहजानंद शुद्ध स्वरूप है वह स्थिति शीघ्र प्रकट हो यह भावना इस गाथामें की गई है।

आत्मा चौदहवें गुणस्थानसे छूटकर अपने ऊर्ध्वगमन स्वभावके कारणसे लोकके अग्रभागमें स्थिर होता है। आत्मा सूक्ष्म और हल्का है इसलिए उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। और सपूर्ण शुद्धत्व होने पर भी लोकका द्रव्य होनेसे वह एक समयमें लोकाग्र तक पहुँचता है।

यहाँ शंका उठती है कि आत्माका ऊर्ध्वगमन स्वभाव है वह अब तक ऊपर क्यों नहीं गया ? इसका समाधान यह है कि प्रत्येक जीव उच्चता चाहता है, किन्तु अपने अज्ञानके कारण देहादि परवस्तुमें रागद्वेष मोहद्वारा उपाधिरूप कर्म बंधनमें अटका हुआ है। जब तक जीव स्वसन्मुख पूर्णरूपसे स्वरूप स्थिरता नहीं करे तब तक उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट नहीं होता। जो मोक्ष स्वभाव पहले शक्ति रूपमें था वह जीवके पूर्ण शुद्ध होने पर प्रकट होता है और उसी समय ऊर्ध्वगमन स्वभाव नामक शक्ति प्रकट होती है। देहादि कर्म बंधनसे छूटनेके बाद आत्मा नीचे नहीं रह सकता। आत्मा अरूपी, सूक्ष्म हल्का है, हल्का पदार्थ ऊपर ही

जाये। मिट्टी लगी हुई तूँबी ऊपर झालने पर नीचे जाती है किन्तु मिट्टी उतर जानेपर वह तूँबी ऊपर आजाती है उसी प्रकार चेतन्य भगवान् आत्माके कर्म पुद्गलका परमाणुओंका सर्बभ या किन्तु उसको ज्ञान ध्यानसे दूर कर बिना तब यह आत्मा पूर्ण कर्त्तक रहित स्वरूपमें लोकके अग्रभागमें अचल विराजमान होता है ॥ १८ ॥

सिद्ध पर्याय प्रकट होते समस्त आत्माकी कैसी दसा होती है यह बताते हैं—

पूर्व प्रयोगादि कारण्या योगिनी,
 ऊर्ध्वगमन सिद्धास्तय प्राप्त सुस्थित जी;
 सादि अनंत अनंत समाधि सुसर्मा,
 अनंत दर्शन ज्ञान अनंत महित जी । अपूर्व० । १९।

अन्वविकासीन अज्ञानभावको दूर करने से सम्बन्धान प्रकट होता है। और तमी से पूर्ण सुखता (मोक्ष स्वभाव)की अवस्था प्रकट करमे के लिए स्वस्वरूपमें रहने का अर्थात् ज्ञानकी स्थिरताका पुष्कार्ण जीव प्रकट करता है। वह गुण्य अस्मिरूप अंतरंग ज्ञानमें प्रमत्त वह पूर्व प्रयोग है और उसके द्वारा पूर्ण सुख स्वरूप प्रकट हुआ इससे महज ही आत्माका ऊर्ध्वगमन हुआ। क्षेत्रनिमित्तकी अपेक्षा जीव सिद्धालय क्षेत्रको पाता है ऐसा कहना व्यवहार है क्योंकि वह आकाश क्षेत्र है। वास्तवमें मुक्त जीव स्वक्षेत्ररूप निरचल स्वभावमें सादि अनंत स्थिर रहते हैं। जीव एक समयमें लोकके अग्रभागमें पहुँच कर जीव, स्वदृश्यमें स्थिर रहता है।

गास्त्रोंमें पूर्व प्रयोगादिके चार दृष्टान्त कहे गये हैं—

१ कुम्हारके चाककी तरह पूर्व प्रयोगसे, आत्मा ऊपर जाता है।

२ ऐरंडका बीज सूर्यके तापमें सूख कर चटकता है तब उसकी मीजी आकाशमें ऊँची जाती है उसी प्रकार कर्माविरणका दिव्या चैतन्यके वीतरागताके तापसे खुला तब आत्मा सहज कोई ही आकाशमें ऊँचा गया और फिर नीचे आनेका किसी भी कर्म निमित्त नहीं रहा।

३ अग्निशिखा—जैसे अग्निकी ज्वाला आकाशकी तरफ ऊँची जाती है उसी प्रकार आत्मज्ञान ज्योति ऊपर जाती है।

४ १८ वीं गायामें वर्णित तूँबीके दृष्टातकी तरह आत्मा कर्म रहित होकर ऊपर जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि दृष्टांत एक वेशी होते हैं वे सब प्रकारसे लागू नहीं होते।

‘सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो’—चैतन्यरूप सिद्धात्माका स्वक्षेत्र असत्यात प्रदेशी है, वह अपने राज्यमें, शिव सुखमें सुशोभित पुरुषाकारमें अरूपी घन चैतन्यमूर्ति अपने स्वरूप-सिद्ध क्षेत्रमें निश्चल निराबाधरूपसे सदा ही स्वतंत्ररूपसे स्थिर रहता है। फिर जन्म मरण नहीं है यह त्रिकाली नियम है।

‘सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो’—अपने आत्मामें अच्छी तरह स्थित रहना। सिद्ध क्षेत्रमें अनत सिद्ध जीव हैं तब भी एक आत्मद्रव्य अन्य आत्मद्रव्यमें मिलता नहीं है किन्तु सब आत्मा स्वतंत्ररूपसे स्वसत्ताको स्थिर रखते हुए नित्य रहते हैं। किस प्रकार? ऐसे जैसा कि कहा है—

जाये। मिट्टी लगी हुई तूँबी ऊपर बालने पर नीचे जाती है किन्तु मिट्टी छतर जानेपर वह तूँबी ऊपर आ जाती है वसी प्रकार चैतन्य भगवान् आत्माके कर्म पुरुगलका परमाणुओंका संबंध वा किन्तु उसको ज्ञान ध्यानसे दूर कर दिया तब वह आत्मा पूर्ण कर्त्तक रहित स्वरूपमें शोकके अग्रभागमें अचल विराजमान होता है ॥ १८ ॥

सिद्ध पर्याय प्रकट होते समय आत्माकी कैसी दशा होती है यह बताते हैं—

पूर्व प्रयोगादि कारणा योगि,
 ऊर्ध्वगमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित धो;
 सादि अनंत अनंत समाधि सुखमाँ,
 अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित धो । अपूर्व० । १९।

अनादिकालीन अज्ञानमात्रको दूर करने से सम्बन्धरहित प्रकट होता है। और तमी से पूर्ण सुखता (मोक्ष स्वभाव) की अवस्था प्रकट करने के लिए स्वस्वरूपमें रहने का अर्थात् ज्ञानकी स्थिरताका पुरुस्वार्थ जीव प्रकट करता है। यह गुण श्रेणिरूप अंतरंग ज्ञानमें प्रयत्न वह पूर्व प्रयोग है और उसका द्वारा पूर्ण सुख स्वरूप प्रकट हुआ इससे महज ही आत्माका ऊर्ध्वगमन हुआ। क्षेत्रनिमित्तकी अपेक्षा जीव सिद्धालय क्षेत्रको पाता है ऐसा अज्ञान अन्वहार है क्योंकि वह आत्मज्ञ क्षेत्र है। वास्तवमें मुक्त जीव स्वक्षेत्ररूप निरचल स्वभावमें सादि अनंत स्थिर रहते हैं। जीव एक समयमें शोकके अग्रभागमें पहुँच कर जीव, स्वप्नमें स्थिर रहता है।

गात्रोंमें पूर्व प्रयोगादिके चार दृष्टान्त कहे गये हैं—

१ कुम्हारके चाककी तरह पूर्व प्रयोगसे, आत्मा ऊपर जाता है।

२ ऐरंडका बीज सूर्यके तापमें सूख कर चटकता है तब उसकी मीजी आकाशमें ऊँची जाती है उसी प्रकार कर्मावरणका ढिक्का चैतन्यके घोरतरागताके तापसे खुला तब आत्मा सहज कोई ही आकाशमें ऊँचा गया और फिर नीचे आनेका किसी भी कर्म निमित्त नहीं रहा।

३ अग्निशिखा—जैसे अग्निकी ज्वाला आकाशकी तरफ ऊँची जाती है उसी प्रकार आत्मज्ञान ज्योति ऊपर जाती है।

४ १८ वीं गायामें वर्णित तूँबीके दृष्टान्तकी तरह आत्मा कर्म रहित होकर ऊपर जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि दृष्टान्त एक देशी होते हैं वे सब प्रकारसे लागू नहीं होते।

‘सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो’—चैतन्यरूप सिद्धात्माका स्वक्षेत्र असत्यात प्रदेशी है, वह अपने राज्यमें, शिव सुखमें सुशोभित पुरुषाकारमें अरूपी घन चैतन्यमूर्ति अपने स्वरूप-सिद्ध क्षेत्रमें निश्चल निराबाधरूपसे सदा ही स्वतंत्ररूपसे स्थिर रहता है। फिर जन्म मरण नहीं है यह त्रिकाली नियम है।

‘सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो’—अपने आत्मामें अच्छी तरह स्थित रहना। सिद्ध क्षेत्रमें अनंत सिद्ध जीव हैं तब भी एक आत्मद्रव्य अन्य आत्मद्रव्यमें मिलता नहीं है किन्तु सब आत्मा स्वतंत्ररूपसे स्वसत्ताको स्थिर रखते हुए नित्य रहते हैं। किस प्रकार? ऐसे जैसा कि कहा है—

‘साधि अनंत अनंत समाधि मुक्त माँ
अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित ओ !’

आत्मा में मोक्ष पथाय क्षणिकरूपसे वा उसका उत्पाद हुआ अर्थात् मोक्ष स्वभाव प्रकट हुआ। वह परमात्म पद प्रकट हुआ वह ‘साधि’ हुई, अब यह आत्मा अनंतकाल पर्यंत क्षारवत सिद्ध रहने अपना अनंत मुक्त भोगेगा अर्थात् निराकुल स्वभावका अन्वयाभाव आनंद लेगा इससे वह अनंत है।

जीव मुक्त चाहते हैं, वह अनंत मुक्त-आरोम्य सहदर्शन और ज्ञान प्राप्तिसे मिलता है इसलिये सब प्रथम सम्यग्दर्शनका उपाय करो। सम्यग्दर्शन होनेसे समाधि प्रकट होती है। समाधिक अर्थ है अपने बुद्ध्यात्मस्वरूपका बर्बाद अनुभव हो और अंतमें समाधिभरण होता है जिसमें पंडित जीव सहित पूर्ण ज्ञान और स्वरूपकी स्थिरता सहित क्षीर बूढ़ता है और पूरा स्वरूप समाधि साधि अनंत मुक्तमें सदा स्थिर रहने में है ऐसे अपूर्व अवसरकी प्राप्ति यहाँ की गई है।

आत्माका स्वभाव अनंत आनन्द मुक्तस्वरूप है। पूर्ण छुट स्वरूप की अज्ञान, ज्ञान और स्थिरता द्वारा क्षणिकरूप विद्यमान मोक्ष स्वभाव प्रकट होने पर सहज आनंदका स्वाद आता है। क्योंकि वह सच्चा मुक्त स्वाभासे उत्पन्न है, अविनाशी है।

जनेका दृष्टांत—जैसे कच्चा जना स्वादमें कड़ुआ लगता है और जो जने पर उगता है किन्तु जब उसको लेककर जाने तक स्वाद में मीठा लगता है और जोने पर नहीं उगता। जनेका वह मिठास रूपमेंसे कड़ाईसे या अग्निमेंसे प्रकट नहीं हुआ वह जनेमेंसे

ही प्रकट होता है, उसीप्रकार श्रद्धा, ज्ञानकी स्थिरतासे कर्म बंधनकी चिकनाई दूर कर वीतराग दशा प्रकट करे तो अपना अनंत आनन्द जो शक्तिरूप में है, वह प्रकट होकर स्वाद दें और फिर ससार बीजरूप जन्म धारण करना नहीं हो ।

प्रश्न—शक्कर खाने पर उसके मिठासका स्वाद आत्माको कैसे आवे ?

उत्तर—आत्मा कहीं मीठा नहीं होता । आत्मा सदा अरूपी होनेसे स्पर्श नामका मूर्तिक गुण उसमें नहीं है, आत्मा मीठापनका ज्ञान करता है उससे आत्मामें जडका स्वाद प्रविष्ट नहीं होता, शक्करका स्वाद कोई नहीं लेता किन्तु उसके स्वादको ज्ञानी जानता है और अज्ञानी उसमें राग करता है । शक्कर जडरूपी है आत्मा अरूपी है । “मैं मीठा स्वादवाला हूँ” यह मानकर अज्ञानी रागका अनुभव करता है अर्थात् तत्सम्बन्धी विपरीत ज्ञान कर रागरूप हर्षको भोगता है । राग दुःख है, जब कि आत्माका स्वभाव शांत एव आनन्दमय है किन्तु अपनेकी भूलकर ‘मैं परका सम्बन्धरूप उपाधिवाला हूँ, अशातिवाला हूँ’ ऐसा अज्ञानी जीव मानता है तो भी उसका जो आनन्द शातिस्वभाव है वह दूर नहीं होता । जैसे कच्चे चने में स्वाद अप्रकट है जो कि उसके सेकने पर उसमें से ही प्रकट होता है उसीप्रकार चेतन में आनन्द, शाति, असीम सुख शक्तिरूपमें है जो यथार्थ विधिसे प्रकट होता है ।

भगवान आत्मा केवल आनन्दमूर्ति है जो भूलकर उसे न्यून, हीन या विकारी मानता है वह रागद्वेषका कर्त्ता होता है

भीर परसे, मुक्त बुद्धकी कल्पनाकर व्याकुल बन, हर्ष शोकको भागता है। जीव अपने ज्ञानमें अस्थिरता भोगता है किन्तु कोई भी आत्मा परको नहीं भोगता है। स्त्री, धन इन्द्रजित, देह, रागादेषादि या कोई भी वस्तु आत्मामें प्रविष्ट नहीं होती। स्वयं अतीन्द्रिय भीर शास्त्रत हाथ हुए भी अज्ञानी अपनेको मूलकर परवस्तुमें ममता द्वारा रागादेष करता है और हर्ष शोकरूप अपनी बिकारी अवस्थाको भोगता है। बिच्छू कटे जब दुःख होता है तब ज्ञानी यह मानता है कि यह देहकी ममताका राग है। बिच्छूके काहरका परमात्मारूपी रजकण्य अरूपी आत्मामें प्रविष्ट नहीं होता किन्तु अज्ञानी आत्मा अपनेको मूलकर देहमें स्वामीत्व द्वारा भीं बुझी ॥ ऐसा मानता है। वह स्वयं अपनेको पररूप होना मानता है किन्तु वह वैसा नहीं हो पाता। यदि वह परमावरूप होजाये तो क्षमा, शांति, आनन्द, ज्ञान आदि स्वगुणमय नहीं हो सकते।

आमा ज्ञानत्वसे सदा प्रकट है तो भी उसमें अन्य मानना वा परका कष्टत्व वा मोक्षत्व मानना अज्ञानभाव है। वह अज्ञानमयभाव क्षणिक होनेसे ज्ञानमयभाव द्वारा दूर हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि निज शुद्धस्वरूप मोक्ष आत्माका स्वभाव है किन्तु बन्धन, मूल, अशुद्धत्व वह स्वभाव नहीं है। अनन्त आनन्द, अनन्त सुख, अनन्त भद्रा और अमर्तकीर्य से आत्मा परिपूर्ण है। जिसका सहज स्वभाव शुद्ध ही है उस स्वभावकी सीमा-अन्त क्या ? यह निश्चय तत्त्व ज्ञेय है ऐसा पहचाने और उसकी रक्षि करे और उसीद्वाराके पुष्पार्थ हाथ स्थिरता करे तो वह आत्मा पूर्ण इच्छित्य होकर सहज स्वतंत्र सुखरक्षा प्रकट करे।

शास्त्रमें कहा जाता है कि सब जीवात्मा सुख चाहते हैं किन्तु वे सुखके कारणोंका संयोजन नहीं करते । अनंतसुखके कारण सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य हैं । संसारी जीवोंने उस मार्गको कभी ठीक रूपमें सुना नहीं, कभी अपनाया नहीं । अतः वे सुख तो चाहते हैं किन्तु सुखका सच्चा उपाय नहीं करते । वे दुःखको नहीं चाहते किन्तु दुःखके कारणोंको नहीं छोड़ते । दुःखका दूसरा नाम अशांति है उस अशांतिका कारण अज्ञान अथवा दर्शनमोह-मिथ्यात्व है, स्वरूपकी भूल है । उस विपरीत मान्यतारूप अज्ञानका अभाव सम्यग्दर्शन और सम्यक्ज्ञानसे ही होता है ।

पुण्य-पाप और रागद्वेषरूप उपाधिसे भिन्न ऐसा ज्ञानानन्द स्वरूपकी श्रद्धा समझ और उसमें स्थिरता सत्य पुरुषार्थ द्वारा क्रमशः पूर्णरूपसे प्रकट होती है और उससे सादिअनत निराकुलरूप सुख-दशा प्रकट होती है । निराकुलताका तात्पर्य आधि, व्याधि और उपाधि रहित शांति से है ।

आधि—मनके शुभाशुभ विकल्परूप विकारी कार्य अर्थात् चैतन्यकी अस्थिरता ।

व्याधि—शरीरकी रोगादि पीड़ा ।

उपाधि—स्त्री, धन, पुत्र इज्जत आदिकी चिन्ता ।

उपरोक्त आधि, व्याधि और उपाधिरूप आकुलता रहित सहजानन्दरूप सुखदशा है उस अनत समाधि सुखमें अनत सिद्ध भगवान् विराजमान हैं ।

‘अनतदर्शन, ज्ञान अनंत सहित जो’ । आत्मामें अनतवीर्य

(स्वसामर्थ्य विरोपरूप बल) होनेमें उसके समस्त गुण अनंतप्रति-
 वाले हैं जैसे जनेमें त्याग या वह जनेमेंसे ही प्रकट होता है। अतमाने
 अनंत आनंद वृद्धन ज्ञान शक्तिको भूलकर विपरीत परिणामन
 किया है वही आमा अनंत स्वाधीनताका मानकर अनंत दर्शन
 ज्ञान वीथ और आनन्दको छठिमें से प्रकट कर सचता है
 किन्तु जबतक अपने स्वरूपका मान नहीं है तबतक वह स्वतंत्रतया
 पराधीन है और जमीसे वह दुखी है, पराधीनको स्वप्नमें भी
 सुख नहीं है।

ज्ञानी धर्मरत्ना एक परमात्मासे लेकर इन्द्रपद चक्रवर्तीपद
 मिले ऐसी क्वितीभी प्रकारकी पुरुषकी पराधीनताकी इच्छा नहीं
 करता इसीसे पूर्ण ताकतको स्वाधीन मानकर स्वाधीनताका पुरुषार्थ
 करनेसे मोक्षस्वभाव प्रकट होता है। ज्ञानी शुभ विकल्प भी नहीं
 चाहता क्योंकि शुभ परिणाम भी बाधक है।

पुत्रव पापरूप रागद्वेषका अचलम्बन पराधीनता है। इसके
 ज्ञानी कहता है कि संसारी जीव सुख चाहते हैं किन्तु जो सुखका
 मार्ग-स्वाधीनताका उपाय है उसे भूलकर पराधीनताका कार्य
 करे तब उससे स्वाधीनताका फल कैसे प्रकटे ? विकारी रागहृष
 अरक्षमें से अधिकारी वीतराग कार्य नहीं प्रकटता। अतः प्रथम
 सभी समस्तपूर्वक आत्माकी रुचि करनेकी जरूरत है। यहाँ मम्म-
 अर्शन सहित पूर्ण शुद्ध स्वरूपकी रुचि और तद्रूप पुरुषार्थ स्वरूप
 अपूर्व अथमरुकी प्राप्तिकी भावना है।

‘अनंत दर्शन, ज्ञान अनंत सहित जो ।’

चेतना आत्माका गुण है वह दो प्रकारका है ।

१-दर्शन चेतना—इसका व्यापार निर्विकल्प, निराकार सामान्य प्रतिभास है ।

२-ज्ञान चेतना—इसका व्यापार सविकल्प, स्व-पर प्रकाशक, साकार और विशेष प्रतिभास है । दर्शनका लक्षण सामान्य सत्तामात्र अवलोकन है उसमें स्वपरका भेद नहीं है ।

अब दर्शनोपयोगकी व्याख्या की जाती है—

एक पदार्थ सबधी ज्ञानका विकल्प छूटकर दूसरे पदार्थकी तरफ उल्लसुकता जैसा झुकाव हुवा और अब जहाँ तक दूसरा पदार्थ मस्वन्धी ज्ञान नहीं हुआ, उस बीचके (अल्पसमयमें) सामान्य प्रतिभासरूप दर्शन चेतनामय उपयोग होता है यह व्याख्या छद्मस्थ जीवके दर्शन उपयोगकी है, सिद्ध भगवान और केवलज्ञानी सर्वज्ञ के एक ही समयमें ज्ञान और दर्शन उपयोग एकसाथ वर्तते हैं । जो अनन्त सामर्थ्य स्वरूप दर्शन और ज्ञान उपयोग युगपत् है । उसमें विश्वके समस्त जीव अजीव द्रव्योंका सामान्य-विशेष सर्वभाव एक समय मात्रमें सहज जाने जाने हैं । निश्चयसे सर्वज्ञके अनन्त दर्शन ज्ञानकी असीम शक्ति है और अनन्त सुख है तथा समस्त गुणों को स्थिर रखनेवाला अनन्तवीर्य (बल) नामक गुण है । ऐसे अनन्त गुणोंवाली पूर्ण परमात्मदशा प्रकट हो ऐसा 'अपूर्व अवसर' कब आवे ? इसकी यहाँ भावनाकी गई है ॥१६॥

जे पद श्री सर्वज्ञे दीदृ ज्ञान माँ
कही सक्या नहीं पण ते श्री भगवान जो

तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते शूँ कहे

अनुभव गोचर मात्र रद्दु ते ज्ञान जो ॥३०॥१०॥

कबलीमगवानने तेरहवें गुणत्वानमें जो लोकलोकका सपूख स्वरूप जाना है उसे वे स्वयं भी वाणी द्वारा पूर्णरूपसे व्यक्त नहीं कर सके हैं क्योंकि वाणी वह है जो जितना ज्ञानगम्य है उतना बचनमें आता नहीं। जो स्वरूप सर्वज्ञमगवानने केवलज्ञानमें पूर्णतया जाना है किन्तु वाणी द्वारा तो साक्षात् तीर्नकर मगवान भी पूर्णतया कह सकते नहीं, सर्वज्ञमगवान स्व-पर सब आत्माको प्रत्यक्ष जानते हैं, कदाचि ज्ञानी परोक्ष ज्ञान द्वारा जानते हैं किन्तु केवलज्ञानके समान प्रत्यक्ष नहीं जान सकते, फिर भी अपनी आत्माको हृदयमें लेकर स्वानुभवद्वारा अपने स्वरूपकी छान्ति-अनन्व को स्वमविदन प्रत्यक्षसे जानते हैं, आनन्दका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। स्वमनुकरारूप भावमुत्पन्न उपयोगकी स्थिरताके समथ जो आनन्द वह सबिदन अपेक्षा प्रत्यक्ष है किन्तु आंशिक प्रत्यक्ष अनुभव होता है। (सर्वा प्रत्यक्ष तो केवलज्ञानमें ही है।) जैसे अर्था मनुष्य प्रकृति लक्ष्मी और उसका मिठस अनुभवे किन्तु उसका आकार नहीं देख सकता वसीप्रकार जीये व आतो के गुणत्वानोंमें आत्माके आनन्दका आंशिक अधिकाधिक अनुभव होता है किन्तु उन गुणत्वानोंमें आत्मप्रवेश प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होते।

केवलज्ञान प्रकट होनेपर अज्ञानदर्शन, अनंतज्ञान, अनंत-सुख और अनंतवीर्य प्रकट होते हैं। वे केवली यदि तीर्नकर हों तो उनके रूप आत्माको प्रकाशित करनेवाली दिव्य शक्ति सदाही

खिरे। उनकी अपनी इच्छा बिना भाषा सहज ही प्रस्फुटित होती है। भगवान आत्माका अरूपी ज्ञानघनस्वभाव है उसे तथा छः द्रव्यों-में सन्निहित अनन्त धर्म हैं उसको अनेकान्तपना न्यायसे समझाते हैं।

वाणी द्वारा अल्प सकेत मात्र किया जा सकता है और चतुर पुरुष उसे समझ लेता है। अनन्त जड रजकणोंसे निर्मित वाणी द्वारा आत्माका वर्णन पूर्णरूपसे नहीं हो सकता किन्तु भव्य-जनोंके अनन्त उपकारकी निमित्तरूप अद्भुत वाणीका योग तीर्थकर भगवानके होता है। गणधरदेवने उस वाणीके आधार पर बारह अग रूप विशाल शास्त्राकी रचना की किन्तु फिरभी अन्तमें यही कहा कि यह शास्त्र रचनामें स्थूल कथन ही है।

जड़ वाणी द्वारा अरूपी अतीन्द्रिय भगवान आत्माका सपूर्ण वर्णन कैसे हो सकता है फिर भी उसका साकेतिक विवेचन किया गया है। अनेक नय, प्रमाण, निक्षेपों द्वारा पदार्थोंका स्थूल और सूक्ष्म कथन न्याय पूर्वक किया गया है। आत्मा निरपेक्ष तत्त्व है, वह पर निमित्तकी अपेक्षासे रहित है फिर भी कथन भेद द्वारा अनेकाधर्म सहित उसका कथन किया गया। वर्णादि रूपी गुण-वाली जड़ वाणी आत्माका कितना कथन कर सके ? किन्तु श्रोता स्वयं शब्दादिसे भिन्न वाच्यार्थरूप आत्माको सत्समागम और गुरूपदेश द्वारा समझ सकता है। आत्मतत्त्व अनुपम होनेसे किसी जड़ वस्तुके साथ उपमा देकर उसकी तुलना नहीं की जा सकती। खानेवाला गायके ताजे घी का स्वाद अनुभव कर सकता है किन्तु उसकी अन्य वस्तुसे उपमा देकर तुलना कर उसका सतोषजनक वर्णन नहीं

क्रिया या सकता। तो फिर जरूरी अतीन्द्रिय आत्माका वर्णन विकल्प और वाणी द्वारा कैसे किया जा सकता है ? भगवान् बीतरुग सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थकरदेवके वाणीका योग या किन्तु वे भी आत्माका वर्णन पुरुरूपसे नहीं कर सके, उन्होंने तो कर्वाचित् संकेत द्वारा ही आत्माका वर्णन किया है। आत्माके अनुमती बतमान ज्ञानी पुरुष अन्य मन्मथीको वाणी द्वारा सबप्रथम धीबका लक्ष्य बताते हैं फिर बादमें लक्ष्य द्वारा बस्तु तत्त्व समझते हैं। जैसे कोई पुरुष संकेत कर बतावे कि नीमकी छासाके ऊपर बाँई बाबू चन्द्रमा है स्वप्नात् उस संकेतको समझने वाला लक्ष्य पर दृष्टि करे तो चन्द्रमा दिखे किन्तु अंगुली बुद्ध आदि निमित्तों पर दृष्टि करे तो चन्द्रमा नहीं दिखे वही प्रकार मन्मथी भी गुरु के पास रहकर सत्समागम द्वारा अभ्यास करे और भी गुरु अतीन्द्रिय आत्माको अनेक नव प्रमाणों आदि द्वारा उसे समझावे और उसके परमार्थको सिष्य समझ जावे तो वह सर्वबोध रूपी चन्द्रोदयका वर्णन करे और पुरुषार्थ द्वारा पूर्णताको प्राप्त करे किन्तु ज्ञानीके आज्ञाको मही समझ तो सर्वबोधरूपी चन्द्रोदयका वर्णन नहीं हो। स्वरूप समझनेके लिये सावधान होकर समस्त विरोधों को दूर कर सिष्य भी गुरुके आज्ञाको समझ तो उसे सम्बन्धन की प्राप्ति हो और साथ ही स्वभावकी पूर्णता प्राप्त करनेके लिये पुरुषार्थ की स्थिरता करे।

द्वितीया के चन्द्रमाका वर्णन निम्न तत्त्व प्रकाशित करता है—

१-वह पूर्ण चन्द्रमाका आकार बताता है।

२-उस समय वह चित्तमा तपका हुआ है और—

३-कितना उघडना शेष है ।

साधक पूर्णताके लक्ष्यमें पुरुषार्थ करता है वह पुण्यादि उपाधियोंको देखकर उनमें नहीं अटकता । अपने अखड शुद्धात्मा पर ही दृष्टि है इससे पूर्ण आत्मा कैसा है, कितना विकासरूप-अनावृत्त है कितना अनावृत्त होना शेष है, यह जानते हुए साधक शीघ्र पूर्णताको प्राप्त करता है ।

जिन्होंने अपने आत्माकी महिमा नहीं जानी, उसकी रुचि प्रतीति नहीं की कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, जिनको ऐसा प्राथमिक ज्ञान भी नहीं हुआ वे बाह्यसे जो कुछ करें वह मिथ्या है, वह आत्महितमें साधक नहीं है । अपनी योग्यता और सद्गुरुके उपदेश बिना हिताहितका विवेक जागृत नहीं होता । अनन्तकाल तक अपनेको भूलकर अन्य बहुत कुछ किया किन्तु उससे ससार भ्रमण ही हुआ ।

श्री गणधरदेव हजारों सन्त मुनियोंके नायक तीर्थंकर भगवानके प्रधान थे, श्री भगवानकी वाणीके आशयको-विशालरूपमें धारणकर रखनेवाले वे चार ज्ञानके धारी थे, उन्होंने भगवानकी वाणीका आशय ग्रहणकर जिन सूत्रोंकी बारह अग्ररूप रचना की थी । श्री सर्वज्ञ भगवानने केवलज्ञान द्वारा जैसा आत्मस्वरूप जाना वे उसका अनन्तवाँ भाग वाणी द्वारा कह सके, जितना वाणी द्वारा पदार्थका कथन हुआ उसका अनन्तवाँ भाग श्री गणधर देव अपने ज्ञानमें ग्रहणकर सके और उसका अनन्तवाँ भाग दूसरोंको समझा सके और सूत्रों की रचना कर सके ।

इकारों सन्त मुनिवरोंमें अपसर ऐसे भी गणभर रहने
 अगतके हितके लिए जिन बाह्य अंगोंकी रचना की उसका मुख्य
 सार 'श्री समयसारथी शास्त्र'में है । फिर भी कागज, शब्द, वाणी
 आदि अनंत रक्षकोंके समूह द्वारा भीर मनके विकल्प द्वारा अती-
 म्रिय आत्माका बर्धन पूर्ण नहीं हो सकता, किन्तु कर्षित् द्वारा
 द्वारा, नय, प्रमाण दृष्टिके मेघ द्वारा आत्माको बताया जा सकता है,
 आत्मतत्त्व सर्वथा अवच्छेद्य नहीं है—

आत्मा मन-वाणी और इन्द्रियोंसे भिन्न है इसलिये—

“ये स्वरूपने अन्ध वाणी ते ह्ये कहे ?

अनुभवगोचर मात्र यद् ते ज्ञान वो ॥”

जिसका सम्बन्धहीन द्वारा स्वात्मवश हुआ बसने पूर्ण श्रुतताक
 लक्षसे आंशिक स्वात्मवश सहित पूर्ण ब्रह्मको ज्ञान भिया है । “मैं श्रुत
 हूँ, मुक्त हूँ”-ऐसे मनके विकल्पों द्वारा स्वरूपानन्धका अनुभव नहीं होया
 किन्तु रागरहित ज्ञानकी स्वमें स्थिरता (-एकाग्रता) द्वारा सम्बन्धान्धी
 अपनी आत्माको परोक्ष भीर प्रत्यक्ष प्रमाणसे जाभता है इससे वह
 सिर्फ (मात्र) ज्ञानगन्ध है ॥ २० ॥

एह परमपदप्राप्तिनुं कर्पुं ध्यान में

गधावगरने हाल मनोरथरूप जो,

तो पण निरुधय राजचन्द्र मनने रह्यो,

प्रह्लादाचार्य शार्दुं ते व स्वरूप जो ॥मपू०॥२१॥

अपूर्व अवसर काव्य पूर्ण करते हुए श्रीमद् रायचन्द्र कहते हैं कि मैंने पूर्ण शुद्ध आत्मस्वरूपकी पूर्ण पवित्र स्थितिको प्राप्त करनेके लिए स्वानुभवके लक्षमें ध्यान किया किन्तु अभी वह सामर्थ्यसे बाहर और मनोरथरूप ही है। मनन-चिन्तनरूपी रथ द्वारा अपूर्व रुचिसे पूर्णताकी भावना करता हूँ। पूर्णता की प्राप्तिके लिए जैसा पुरुषार्थ और स्वरूपस्थिरता होनी चाहिए, वे वर्तमानमें सुलभ नहीं हैं। यथार्थ निर्ग्रथत्वका पुरुषार्थ करनेरूप शक्तिमें, वर्तमानमें निर्बलता दृष्टिगोचर होती है किन्तु वर्तमानमें भी दर्शन विशुद्धि अवश्य है इससे निश्चय शुद्ध स्वरूपके लक्ष्यसे एक भव बाद, जहाँ साक्षात् सर्वज्ञ प्रभु तीर्थकर विराजमान होंगे वहाँ प्रभु आज्ञासे आत्माका चारित्र धारण कर निर्ग्रथ मार्गमें उत्कृष्ट साधक स्वभावका विकास कर बीसवीं गाथामें वर्णित परम पद पाऊँगा। वीतरागकी आज्ञाका बहुमान करते हुए साधक कहता है कि मेरी आत्मामें ऐसा नि संदेह निश्चय है कि अगले जन्मके बाद पुनः शरीर धारण नहीं करना है।

प्रभु आज्ञा स्वीकार करनेका तात्पर्य है कि सर्वज्ञ वीतराग भगवानने जैसा चैतन्य स्वभाव जाना है और जिस उपायसे परमपद प्राप्त किया उसीके अनुसार मुझे प्रवृत्त होना। जिनाब्जानुसार निर्ग्रथ मार्गमें वीतराग स्वरूपकी आराधना कर परमात्मस्वरूपकी प्राप्ति करेगा उसमें किसी प्रकारकी शका नहीं है ऐसा दृढ विश्वास उसने अपनी आत्मामें निश्चल किया है। जिसकी अनुभव दशामें इस प्रकारकी निःशकता हो उसका एक ही भव वाकी है, यह श्रीमद्ने प्रभु आज्ञाका विश्वास कर कहा। 'प्रभु आज्ञा' महान सूत्र है,

राममें भगवान् मण्डफ ज्ञानमें गर्भित आत्मा और रामक साम् अपने आराधक भायोंकी संधिका बबाब निरूप्य समिहित है। जो भी राज् चम्पूजीने स्वानुभव प्रमाण द्वारा नित्यय किया है इस सूत्रमें 'मोक्ष स्वल्प प्रकट फलगा' ध्वनित होता है। इस ध्वनिका 'अपूर्व अवसर' कब आधगा ? यह महामंगलमय भावना करते हुए भीमवृत्ते 'अपूर्व अवसर' नामक मंगल काव्य पूर्ण किया ॥ २१ ॥

निर्मलता के लिये सदृष्टिवान् को सूचन (उपदेश)

आत्मस्वभावकी निर्मलता करनेके लिये मुख्य वीचको दो साधन अवश्य करके सेवन करके योग्य हैं जन्म त और सत्समागम। प्रत्यक्ष सत्पुरुषोंके समागम क्वचित् क्वचित् वीचको प्राप्त होते हैं। किन्तु यदि वीच सदृष्टिवान् हा तो संशु तके बहुत समयक सेवनेसे होनेवाले लाभ प्रत्यक्ष सत्पुरुषकी संगति करनेसे बहुत अल्पकालमें प्राप्त कर सकते हैं। कारण कि प्रत्यक्ष गुणातिशयवान् निर्मल चेतना प्रभाववाला बचन और वाच्यरूप क्रियाप्रेषितपना है जिसको येना समागम योग (संगति) प्राप्त हो ऐसा विरोध प्रयत्न करना योग्य है और ऐसे योगके अभावमें सत्त्व त (सच्चेसात्त्व)का परिचय अवश्य करने योग्य है, शास्त्रसम्प्री जिसमें मुख्यता है, शास्त्ररसके हेतु से जिसका समी उपदेश है, ऐसा शास्त्रका परिचय वह सत्सात्त्वों का परिचय है।

क्या साधन शेष रह गया ? कैवल्य बीज क्या ?

यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लह्यो,
 वनवास लियो मुख मौन रह्यो, दृढ़ आसन पद्म लगाय दियो ॥ १ ॥
 मनपौन निरोध स्वबोध कियो, हठ जोग प्रयोग सुतार भयो,
 जप भेद जपे तप त्योंहि तपे, उरसैंहि उदासि लही सब पै ॥ २ ॥
 सब शास्त्रन के नय धारि हिये, मतमण्डन खण्डन भेद लिये,
 वह साधन बार अनन्त कियो, तदपी कछु हाथ हजू न पर्यो ॥ ३ ॥
 अब क्यौ न विचारत है मनसे, कछु और रहा उन साधन से ?
 बिन सद्गुरु कोउ न भेद लहे, मुख आगल है कह बात कहे ? ॥ ४ ॥
 करुना हम पावत है तुमको, वह बात रही सुगुरु गमकी,
 पलमें प्रगटे मुख आगलसे, जब सद्गुरुचर्नसु प्रेम बसे ॥ ५ ॥
 तनसे, मनसे, धनसे, सबसे, गुरुदेव कि आन स्वआत्म बसे,
 तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावहि प्रेम घनो ॥ ६ ॥
 वह सत्य सुधा दरसावहिंगे, चतुरागुल हैं दृगसे मिल है,
 रसदेव निरजनको पिवही, गहि जोग जुगोजुग सो जिवही ॥ ७ ॥
 पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभुसे, सब आगम भेद सु ऊर बसे,
 वह केवल को बीज ग्यानि कहे, निजको अनुभौ बतलाइ दिये ॥ ८ ॥

अमूल्य-तत्त्व-विचार

• इरिगीत ग्रन्थ •

(अनुवादक युगलश्री (कोटा) M A साहित्य रत्न)

बहु पुण्य-मुञ्ज-मसगसे सुम देह मानवका मिला,
तो मी अरे । मबच्छका फेर न एक कमी टला ।
सुख-शान्ति हेतु प्रयत्न करते सुखका जाता दूर है,
तू क्यों भयंकर-माय-मरख-व्याहमें बकचूर है ॥ १ ॥

सक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बड़ गया क्या बोलिषे,
परिहार और कुट्टु ब है क्या बुद्धि ? कुछ मर्हि मानिये ।
संसारका बड़ना अरे । मर-बेहकी यह द्वार है,
नहि एक क्या तुम्हको अरे । इसका विवेक विचार है ॥ २ ॥

निर्दोष सुख निर्दोष भानैव सो जहाँ भी प्राप्त हो,
यह निष्प बतलताच जिससे बचनोंसे मुक्त हो ।
'परबल्लुमें मूर्च्छित न हो' इसकी रहे मुम्हको रपा,
बह सुख मया ही त्याग्य रे । परचात् जिसके दुख मर ॥ ३ ॥

मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या ?
मंत्रांच दुखमय कौन है ? स्वीकृत करूँ परिहार क्या ?
इसका विचार विवेकपूर्वक शान्त होकर कीजिये,
तो सर्व आत्मिक-ज्ञानके सिद्धान्तका रस पीजिये ॥ ४ ॥

जिसका बचन उस तत्त्वकी उपलक्ष्यमें सिद्धभूत है ?
निर्दोष मरका बचन रे । यह त्वालुमूर्ति प्रसूत है ।
तारो अरे तारो मिआरमा, हीम अनुभव कीजिये
'सर्वात्ममै समदृष्टि यो' यह बच इत्यथ लिख कीजिये ॥ ५ ॥

रत्न कणिका

जो स्व-पर, जीव-अजीव, क्रोधादि आस्रव और आत्माके, भेदको जानता है वह ज्ञाता है कर्ता नहीं है ।

उष्ण जलमें अग्निकी उष्णता और जलकी शीतताका भेद ज्ञानसे ही प्रगट होता है, सागादि व्यंजनके स्वादसे लवणके स्वादका सर्वथा भिन्नत्व ज्ञानसे ही प्रकाशित होता है, निज रससे विकसने-वाली नित्य चैतन्य धातुका और क्रोधादि भावोंका भेद,—कर्तृत्वका भेदन पूर्वक-ज्ञानसे ही प्रगट होता है ।

आत्मा ज्ञानस्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है, वह ज्ञानके सिवा दूसरा क्या करे ? आत्मा परभावोंका कर्ता है ऐसा मानना वह व्यवहारी जीवोंका मोह है ।

षचनामृत वीतरागके, परमशान्तरस मूल,
औषध जो भवरोग के, कायरको प्रतिकूल,

आत्म चिंतन

मैं चेतन, असख्यात प्रदेगी, सदाय अमूर्त, ज्ञानदर्शनमय सिद्धस्वरूप, शुद्धात्मा हूँ ।

मैं अन्य द्रव्य नहीं, परद्रव्य मेरा नहीं, मैं परद्रव्य नहीं, मैं अन्यका नहीं और अन्य मेरा नहीं, अन्य अन्य है, मैं मैं हूँ, अन्य अन्यका है, मैं स्वका हूँ । शरीर मुझसे अन्य है, मैं शरीरसे अन्य हूँ; मैं चेतन हूँ, शरीर अचेतन है, वह अनेक है मैं एक हूँ, यह शरीर और शुभाशुभ आस्रव विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ ।

बीवादि द्रव्यके धर्माद्य स्वरूपको जाननेवाला मैं स्व द्वारा स्वमें स्वको जैसा मैं हूँ वैसा देख रहा हूँ और अन्य पदार्थोंके विषयोंके प्रति चक्षुसीन हूँ, रागद्वेष रहित मध्यस्थ हूँ ।

मैं सत्द्रव्य हूँ, खान हूँ, खाता हूँ, सदा चक्षुसीन और प्राप्त शरीर प्रमाण होने पर शरीरसे पृथक्-आकाशके समान जम्भूत हूँ ।

मैं सदा स्वस्वरूप आदि स्वचतुष्टय (स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव) की अपेक्षा सत्स्वरूप हूँ और परस्वरूपकी अपेक्षा सर्वथा असत्स्वरूप हूँ ।

जो कुछ भी जानते नहीं, जिसने कुछ भी जाना नहीं, और मायिकालमें कभी कुछ जान सकेगा ही नहीं, ऐसे शरीर आदि हैं वे मैं नहीं ।

जिसे पहचने जाना था, जो मायिकमें जानेगा और वर्तमानमें जो जाननेयोग्य है ऐसा चितद्रव्य मैं वास्तवमें शायक ही हूँ ।

यह अस्त स्वयं इष्ट वा अनिष्ट नहीं है किन्तु अपेक्षा योग्य है, मैं भी राग-द्वेषका करनेवाला नहीं हूँ परन्तु स्वयं चक्षुसीन स्वरूप की हूँ ।

शरीर आदि मुझसे भिन्न हैं मैं भी तत्त्वतः उन समीपे भिन्न हूँ, मैं उनका नहीं और वे भी मेरे कुछ नहीं । मैं देह, मन बाष्पी नहीं हूँ न उसके कार्यका कर्ता, न करनेवाला, न भेदक हूँ, किन्तु स्वस्वमुक्त, शान्त, पूर्ण ज्ञानपन्द्रावा ही हूँ ।

इसप्रकार-सम्बन्धप्रकारसे स्व आत्माको अन्य पदार्थोंसे आधर्मा-से भिन्न और त्रैकालिक पूर्णज्ञानादि स्वभावोंसे अभिन्न देखा मैं हूँ देखा निर्णयकरके निमलभाव-आत्ममयीभावको करनेवाला देखा मैं अन्य कुछ भी चिन्तन नहीं करता ।

श्री वीतरागाय नमः

श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य विरचिता द्वादशानुप्रेक्षा

बारह भावना

परम शुक्ल ध्यान द्वारा दीर्घ संसारका क्षय करनेवाले सर्व सिद्धों और चौबीस तीर्थकरोंको नमस्कार कर मैं बारह अनुप्रेक्षा-भावनाओंका कथन करता हूँ ॥ १ ॥

बारह भावनाओंके नाम —अध्रुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्र, संसार, लोक, अशुचित्व, आस्रव, सवर, निर्जरा धर्म और बोधि-दुर्लभका चिन्तवन करना चाहिए ॥ २ ॥

अनित्य भावना

देवों, मनुष्यों और राजाओंके सुन्दर महल, रथ, वाहन, शय्या-आसन, तथा माता, पिता, कुटुम्बीजन, सेवक सम्बन्धी और प्रिया स्त्री भी अनित्य है ॥ ३ ॥

जिस प्रकार इन्द्रधनुष शाश्वत नहीं है उसी प्रकार पाँचों इन्द्रियोंका स्वरूप, आरोग्य, यौवन, बल, तेज, सौभाग्य और लावण्य शाश्वत नहीं है ॥ ४ ॥

अहमिन्द्रोंकी पदवी तथा बलदेव, नारायण, चक्रवर्ती आदिकी पर्याय भी पानीकी लहर या बुदबुदके समान, इन्द्रधनुष समान, विजलीकी चमक समान और बादलों की रग विरगी शोभाके समान स्थिर नहीं है ॥ ५ ॥

दूध-पानीकी तरह भीष निवृद्ध शरीर क्षीय मष्ट हो जाता है । तब भोग और उपभोग के कारणरूप पदार्थ किमप्रकार नित्य रह सकते हैं ॥ ६ ॥

परमार्थत आत्मा देव, असुर, मनुष्य और राजाके वैभवंसे भिन्न है वह आत्मा ही क्षारवत् है ऐसा चिंतन करना चाहिए ॥७॥

असरण भावना

सृष्ट्युक्त समय भीषको तीनों लोकमें मखि मंत्र वीपधि, रक्षक, घोडा, हाथी, रत्न, सर्व विद्या आवि कुञ्ज भी क्षरय नहीं है ॥८॥

जिनका स्वर्ग तो गढ़ है, जिनके देव पीकर चाकर हैं, जिनके बज्र हविमार हैं और पेरवत बेसा गजेन्द्र है ऐसे इन्द्र के भी कोई क्षरय नहीं है ॥९॥

अन्तिम समयमें नवनिधि, बीवह रत्न, घोडा, मत्त गजेन्द्र और चतुरंगिणी सेना भी अक्रवर्तीको क्षरणरूप नहीं है ॥१०॥

बन्ध, बरा, मरय, रोग और मयसे आत्मा अपनी रक्षा स्वयं करता है इसलिये कर्मोंके बन्ध, तन्म और सत्तासे व्यतिरिक्त आत्मा ही क्षरय है ॥११॥

अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु वंश परमेष्ठी भी आत्मामें ही स्थित हैं इसलिये आत्मा ही मुझे क्षरय है ॥१२॥

सम्बन्धार्सन, सम्बन्धाम, सम्बन्धचारित्र और सम्बन्ध तप, ये पारों ही आत्मामें ही स्थित हैं इसलिये मुझे आत्मा ही क्षरय है ॥१३॥

एकत्व भावना

भीष अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही धीरे संसारमें

परिभ्रमण करता है, अकेला ही जन्म धारण करता है और मरता है, अकेला ही अपने कृत्योंका फल भोगता है ।१४।

जीव अकेला ही पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंके निमित्तसे तीव्र लोभ-से पाप करता है और उसका फल अकेला ही नरक तिर्य्यक् में भोगता है ।१५।

जीव अकेला धर्म निमित्तमें पात्र दान द्वारा पुण्य करता है और उसका फल वह अकेला ही मनुष्य, देव गतिमें भोगता है ।१६।

सम्यक्त्व गुण सहित मुनिको उत्तम पात्र और सम्यग्दृष्टि श्रावक को मध्यम पात्र समझना चाहिये ।१७।

जैन शास्त्रोंमें व्रतरहित सम्यग्दृष्टिको जघन्य पात्र और सम्यक्त्व रत्न रहित जीवको अपात्र कहा है इसलिए उनकी अच्छी तरह परीक्षा करनी चाहिए ।१८।

जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट है वह भ्रष्ट है, दर्शनभ्रष्ट जीवको मोक्षकी प्राप्ति नहीं है, जो चारित्र्य से भ्रष्ट है वह कभी मुक्ति प्राप्त करता है किन्तु दर्शनभ्रष्ट जीव सिद्धि प्राप्त नहीं करता है ।१९।

सयमी ऐसा चिंतवन करता है कि मैं एक, निर्मम (ममत्त्व रहित) शुद्ध और ज्ञान दर्शनके लक्षणवाला हूँ, शुद्ध एकत्व ही उपादेय ग्रहण करने योग्य है ।२०।

अन्यत्व भावना

माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री आदि बन्धुजनोंके समूह जीवके सम्बन्धी नहीं हैं वे सब स्वार्थवश व्यवहार करते हैं ।२१।

एक जीव अन्यकी चिन्ता करता है, 'यह मेरा है और यह

मेरे स्वामीका है' ऐसा माना करता है किन्तु संसाररूप महासागर में डूबे हुए अपने आत्माकी चिन्ता नहीं करता है । १२१।

ये क्षरीररूपि भी परलभ्य हैं, वे जीव से भिन्न हैं, आत्मा ज्ञान बर्शन है ऐसी अन्यस्व भावनाका चार २ चिंतवन कर । १२२।

संसार मायना

जिनमार्गको नहीं देखते हुए जीव जन्म, जरा, मरण, रोग और मयसे भरपूर पाँच प्रकारके संसारमें चिरकाल तक परिभ्रमण करते हैं । १२४।

पुद्गल-परिवर्तनरूप संसारमें जीव सभी पुद्गल वर्गवस्तुओंको बारम्बार ही क्या अनन्त बार भोगता है और छोड़ता है । १२५। *

क्षेत्र परिवर्तनरूप संसारमें अनेक बार भ्रमण करते हुए इस जीवके लिए सीमों लोकके सब क्षेत्रोंमें ऐसा कोई स्थान बाकी नहीं रहा वहाँ यह क्रमशः अवगाहन द्वारा न उत्पन्न हुआ हो । १२६। -

कालपरिवर्तनरूप संसारमें भ्रमण करते हुए जीव अक्षरिणी अक्षरिणी कालके सब समय और अवस्थियोंमें अनेक बार जन्मवा है और मरता है । १२७। =

* जब कोई जीव अन्ततम पुद्गलोंको अन्त बार ग्रहण कर छोड़ देता है तब उसके एक पुद्गलपरिवर्तन होता है ऐसे अनेक अव्यपरिवर्तन इस जीवने किए हैं ।

- लोकाकाशके चित्तमें प्रवेश है जतने स्थली प्रदेशोंमें क्रमशः उत्पन्न होता और सूक्ष्मसे सूक्ष्म क्षीरके प्रदेशोंके लेकर मोटेसे मोटे क्षीरके प्रदेशोंको क्रमशः पूरा करना 'क्षेत्र परिवर्तन' कहलाता है ।

= अक्षरिणी और अक्षरिणी काल का चित्तना समय हो जतने तब तबवोंमें जन्म लेना और मरना 'काल परिवर्तन' कहलाता है ।

मिथ्यात्वके आश्रय द्वारा जीवने नरककी कमसे कम आयु ग्रहण कर ऊपरके प्रवेयक पर्यंत अधिकतम आयु प्राप्त कर परिभ्रमण किया है। १२८। †

जीवने मिथ्यात्वके वश होकर सभी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बधस्थानरूप भावसंसारमें वारम्बार भ्रमण किया है। १२९। —

जो जीव पुत्र स्त्री आदिके निमित्तसे पाप बुद्धि पूर्वक धन कमाते हैं और दया तथा दान छोड़ते हैं वे संसारमें भटकते हैं। १३०।

‘यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है और ये मेरे धन धान्य हैं’ ऐसी तीव्र कात्तासे जो जीव धर्म बुद्धिको छोड़ता है वह वादमें दीर्घ संसारमें भ्रमण करता है। १३१।

मिथ्यात्वके उदयसे जीव जिनोक्त धर्मकी निन्दा कर कुधर्म कुर्लिंग अर्थात् कुगुरु और कुतीर्थको मानकर संसारमें भटकता है। १३२।

यह जीव अन्य जीव समूहको मारकर मधु और माँसका सेवन कर, शराव पीकर, परद्रव्य और परस्त्रीको ग्रहण कर संसार में भटकता फिरता है। १३३।

† नरककी न्यूनतान्यून आयुसे लेकर प्रवेयक विमानके अधिकतम आयुके जिज्ञाने भेद है उन सबका क्रमशः भोग ‘भव परिवर्तन’ कहलाता है।

—कर्मबन्धके करनेवाले जितने प्रकारके भाव हैं उन सबके क्रमशः अनुभवको भाव परिवर्तन कहते हैं।

मोहान्धकारके वशीभूत होकर जीव विषयोंके निमित्तसे रात दिन पाप कार्यों में संलग्न रहता है और उनसे संसार परिभ्रमण करता है ।१४।

नित्य निर्गोच, इतर निर्गोच, धातु-पृथ्वीकाय, बलकाय, अग्नि-काय, वायुकायकी प्रत्येककी ७-७ लाख योनि, [उन सब मिलकर ४२ लाख] बनस्पति कायकी इस लाख, विकल्पेन्द्रियकी अर्थात् द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और चतुर्न्द्रिय प्रत्येक की २-२ लाख [= ६६ लाख] देव, नारकी और तिर्यककी ४-४ लाख और पचेन्द्रिय मनुष्यकी चौदह लाख इस प्रकार सब मिलकर संसारी जीवकी ८४ लाख योनियाँ हती हैं ।१५।

इस संसारमें जितने भी माखी हैं उन सबके संयोग-वियोग, काम-दानि मुक्त-दुःख और मान-अपमान हुआ ही करते हैं ।१६।

जीव कर्मोंके निमित्तसे संसाररूप घोर बन्में मटका करते हैं किन्तु निश्चयनमसे (कर्मात्मरूपसे) आत्मा कर्मसे विमुक्त है और उसके संसार भी नहीं है ।१७।

संसारसे मुक्त जीव अपादेय हैं—और संसारके दुःखोंसे पीड़ित जीव हेय, स्थाय्य हैं ऐसा विरोधरूपसे चिन्तन करना चाहिये ।१८।

लोक मापना

जीवादि पदार्थोंके समूहको लोक कहते हैं और वह लोक अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्व लोकके रूपमें तीन प्रकारके हैं ।१९।

नरक अधोलोकमें हैं, असख्यात द्वीप तथा समुद्र मध्यलोकमें हैं और स्वर्गके ६३ विमान ६३ प्रकारके स्वर्गके भेद और मोक्ष ऊर्ध्वलोकमें हैं ।४०।

स्वर्गोंके विमानोंकी संख्या इसप्रकार हैं—सौधर्म ईशान स्वर्गके ३१, सनत्कुमार-माहेन्द्रके ७, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तरके ४, लान्तव कापिष्ठके २, शुक्र महाशुक्रके १, शतार महस्वारके १, आनत प्राणत, आरण और अच्युतके ६, अधो-मध्य ऊर्ध्व त्रैवेयकके ६, नव अनुदिशका १, और पाँच अनुत्तरका १ इसप्रकार सर्व मिलकर— ६३ विमान हैं ।४१।

जीव अशुभभावसे नरक और तिर्यच गति पाते हैं और शुभ उपयोग से देव तथा मनुष्य गति प्राप्त करते हैं और शुद्ध भावसे मोक्ष प्राप्त करते हैं । इसप्रकार लोक भावनाका चिंतन करना चाहिए ।४२।

अशुचि भावना

हड्डियोंसे जुड़ा हुआ, माँससे विलिप्त, चमड़ीसे ढका हुआ, और कृमियोंके समूहसे भरपूर ऐसा यह शरीर सदाकाल मलिन रहता है ।४३।

यह शरीर, दुर्गन्धमय, वीभत्स, खराब, मैलसे भूरपूर, अचेतन, मूर्तिक (रूप, रस, गंध स्पर्शवाला) और स्वलन-पतन स्वभावी है, ऐसा निरन्तर चिंतन करना चाहिए ।४४।

शरीर रस, रुधिर, माँस, मेद, मज्जासे व्याप्त है, उसमें

मूत्र, पीप और कृमिवर्षी अधिकता ॥ यह दुर्गंधमय, अपक्व,
चर्मयुक्त अनिश्चल अचेतन और नाशवान है ॥४५॥

आर्या देखते भिन्न, कर्म रहित, अनन्त सुखाका प्राप्त है और
छुट है ऐसी भावना हमेशा करनी चाहिए ॥४६॥

आसन्न भावना

सिध्यात्म, अचिरन्ति, कपाय और योग आसन्न हैं और जिन
शास्त्रोंमें उनके क्रमसः पाँच, पाँच, चार और तीन भेद अच्छी तरह
कहे गए हैं ॥४७॥

सिध्यात्मके एकान्त विम्व, विपरीत, संस्रव और अज्ञान के
पाँच भेद हैं और अचिरन्तिके द्विसादि से पाँच भेद निम्नसे हैं ॥४८॥

श्लेष, मान, माया और सोम से भी चार कपात्मके भेद हैं तथा
मन, बन्धन और काम से तीन योगके भेद हैं ॥४९॥

प्रत्येक योग अष्टम और द्वादश ऐसे भेद द्वारा दो दो प्रकारके हैं
उनमें आहार, भय, मैथुन और परिग्रह से चार प्रकारकी संज्ञा
अष्टम मन है ॥५०॥

कृष्ण, नील और कापोत नामके ३ क्षेत्रवायें, इन्द्रियत्रय सुखों-
में सोलुप परिणाम, ईर्ष्या तथा विबाधभाव उसे भी जिनमगत्वान
अष्टम मन कहते हैं ॥५१॥

राग, द्वेष, मोह और हास्य, रति अरति, भय, शोक, कुशुप्ता,
स्त्रीभेद, पुरुषभेद नपुंसक भेद-मोक्षपावरूप लूल वा सूक्ष्म परिणामों-
के भी जिनमगत्वानने अष्टम मन कहा है ॥५२॥

भोजन कया, स्त्री कया, राज कया और चोर कयाको अशुभ वचन समझना चाहिए, बंधन, छेदन, ताडनकी क्रियाको अशुभ काम जानना । ५३ ।

पूर्वोक्त अशुभ भावों और समस्त द्रव्योंको छोडकर जो व्रत, समिति, शील, संयमरूप परिणाम होते हैं उनको शुभ मन समझना । ५४ ।

ससार नाशके कारणरूप वचनको जिनेन्द्रभगवानने शुभ वचन कहा है और जिन देवादिकी पूजारूप श्रेष्ठाको शुभ काय कहा है । ५५ ।

वहु दोषरूप तरंगोंसे युक्त, दु खरूप जलचरोंसे व्याप्त जन्म-रूप इस संसार समुद्रमें जीवका परिभ्रमण कर्मके आस्रवके कारण होता है । ५६ ।

जीव इस घोर ससारसागरमें कर्मोंके आस्रवमे डूबता है, जानवश जो क्रिया है वह परम्परा मोक्षका कारण है । ५७ ।

जीव आस्रवके कारण ससारसमुद्रमें शीघ्र डूबता है इसलिए आस्रवक्रिया मोक्षका कारण नहीं है ऐसा विचारना चाहिए । ५८ ।

आस्रव क्रियासे परम्परासे भी निर्वाण नहीं है इसलिए संसार गमनके कारणरूप आस्रवको निंद्य जानो । ५९ ।

आस्रवके पूर्वोक्त भेद निश्चयनसे जीवके नहीं हैं इसलिए द्रव्य और भावरूप दोनों प्रकारके आस्रवसे रहित आत्माका चिंतवन हमेशा करना चाहिए । ६० ।

संवर मायना

बल, मस्तिन और अगाढ़ ऐसे तीन शोषोंको झोड़कर सम्पत्त्व स्वरूप दृढ़ किंबाबोंसे मिथ्यास्वरूप आश्रयके द्वारका निरोध होता है ऐसा श्री विनेन्द्रमगवानने कहा है । ६१ ।

पौष महाप्रवरूप परिख्यामोंसे अविरमणका निरोध निष्कमसे होता है और क्रोधादि आश्रयोंका द्वार कपाय रक्षितपनेके बलसे गल्ल जाता है । ६२ ।

शुभयोगकी प्रवृत्तियों अशुभयोगका संवर करती हैं और शुद्धोपयोगसे शुभयोगका निरोध होता है । ६३ ।

शुद्धोपयोगसे जीवको धर्मप्यन होता है इसलिये संवरका कारण ध्यान है ऐसा हमेशा चिंतन करना चाहिए । ६४ ।

परमार्थान्तस्ते (बस्तुतः) जीवमें संवर ही नहीं है इसलिये संवरके विकल्प रक्षित आत्माका शुद्ध भावपूर्वक निरन्तर चिंतन करना चाहिए । ६५ ।

निर्भरा मायना

बंध प्रवेशोंका गलन निर्भरा है ऐसा श्री विनेन्द्रमगवानने कहा है जिनके द्वारा संवर होता है उन्हींके द्वारा निर्भरा भी होती है ऐसा समझना । ६६ ।

और यह निर्भरा दो प्रकारकी है एक तो लम्बाल पकने पर (ठन्के कासकी मर्यादा पूर्ण होने पर) और दूसरी तप द्वारा करने-

से होती है जिनमें पहली तो चारों गतिवाले जीवोंके और दूसरी ब्रतियोंके होती है । ६७ ।

धर्म भावना

श्रावकका ग्यारहप्रकार प्रतिमारूप और मुनियोंका उत्तम क्षमादि दस प्रकारका धर्म सम्यक्त्व पूर्वक होता है ऐसा उत्तम आत्मिक सुखयुक्त श्री जिनभगवानने कहा है । ६८ ।

देशविरत श्रावककी ग्यारह प्रतिमाएँ ये हैं—दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रौषधोपवास, सचित्तत्याग, रात्रिभोजनत्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिग्रहत्याग, अनुमतित्याग और उद्दिष्टत्याग । ६९ ।

मुनिधर्मके दशभेद ये हैं—उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य । ७० ।

क्रोध उत्पन्न होनेके साक्षात् कारण मिलते हुए भी जो जरा भी क्रोध नहीं करता उसे उत्तम क्षमा धर्म होता है । ७१ ।

जो श्रमण कुल, रूप, जाति, बुद्धि, तप, शास्त्र, शील, ऋद्धि संबधी किंचित् भी अभिमान नहीं करता उसके मार्दव वम होता है । ७२ ।

जो श्रमण कुटिलभाव (माया) छोड़कर निर्मल हृदयसे चारित्रका पालन करता है उसके वस्तुतः आर्जव धर्म होता है । ७३ ।

जो भिक्षु परसन्तापकारक वचन छोड़कर स्व और परके हितकारक वचन कहता है उसके चौथा सत्यधर्म होता है । ७४ ।

जो परम मुनि काक्षाभाव—इच्छाकी निवृत्ति कर वैराग्य भावनायुक्त रहते हैं उनके शौचधर्म होता है । ७५ ।

निश्चय सम्यक्त्वके शब्द सम्यक्प्रकारसे ब्रत और समितिके पालनरूप, वृद्ध त्यागरूप (अर्थात् मन बचन कायके बोगके निरोध रूप और इन्द्रियोंको जीतरूपके जिसके परिणामहोते हैं उनके नियम से संयम धर्म होता है) । ७६ ।

जो विषय कर्पायका विरोध निग्रह भाव कर ध्यान और स्वाध्यायसे आत्माका चिंतन करे उसके नियमसे तप धर्म होता है । ७७ ।

सब इन्द्रियोंके प्रति मोह छोड़कर (संसार, देह-भोग प्रति)-उदासीनताको जो भाते हैं उसके त्याग धर्म होता है ऐसा ब्रिनेश्वर भगवानने कहा है । ७८ ।

जो मुनि निःसंग होकर मुक्त हुआ दासक अपने भावोंको रोक कर निद्रा नद होकर रहता है उसके आर्किचन्य धर्म होता है । ७९ ।

जो स्त्रियोंके सर्वांगोंको देखकर उस ओरके दुष्परिणाम करना छोड़ देता है वह मुक्ति—धर्मात्मा हुआ र ब्रह्मचर्य धर्म धारण करता है । ८० ।

आयक धर्मको छोड़कर जो जीव ब्रतिधर्मकी साधना करता है वह मोक्षको छोड़ता नहीं किन्तु मोक्षकी प्राप्ति अवरुध करता है, इस प्रकार धर्म भावनाका हमेशा चिंतन करना चाहिये । ८१ ।

जीवात्मा निश्चयनसे आयकधर्म और मुनिधर्मसे भिन्न है इसलिए भाष्यत्व भावना द्वारा ज्ञानात्माका मित्य चिंतन करना चाहिये । ८२ ।

बोधि दुर्लभ भावना

जिम उपायसे सद्ज्ञान हो उम उपायका चिंतवन अत्यंत दुर्लभ बोधिभावना है । ८३ ।

ज्ञायोपगमिक ज्ञान वास्तवमें कर्मोदयजन्य पर्याय होनेसे हेय है, स्वरु द्रव्य उपादेय है गेमा निश्चय सद्ज्ञान है । ८४ ।

कर्मकी मिथ्यात्व आदि मूल प्रकृति व उत्तर प्रकृति असख्यात लोक परिमाणरूप हैं वे मत्र पर द्रव्य हैं; आत्मा निश्चयनयसे निजद्रव्य है ।

निश्चयनयसे कुछ हेय उपादेय नहीं है ऐसा ज्ञान प्रकट हो इस-लिए मुनियोंको ससारसे विरक्त होनेके लिए बोधिभावनाका चिंत-वन करना चाहिए । ८६ ।

*

*

*

द्वादशानुप्रेक्षा प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना समाधि स्वरूप हैं इसलिए अनुप्रेक्षा करनी चाहिए । ८७ ।

यदि अपनी शक्ति हो तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समाधि, सामा-यिक और आलोचना प्रतिदिन करनी चाहिए । ८८ ।

वारह अनुप्रेक्षाओंका सम्यक् प्रकार चिंतवन कर अनादि कालसे आज तक जो पुरुष मोक्ष गए हैं उनको वारम्बार प्रणाम करता हूँ । ८९ ।

अधिक कथनसे क्या ? इतना ही कहना बहुत है कि भूत-

कालमें चितने श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध हुए हैं भीर भविष्यमें जो मन्व सिद्ध होंगे वह इन भावनाका माहात्म्य समझो । ६० ।

इसप्रकार निरन्तर भीर व्यवहार नयके अनुसार इन बारह भावनाओंका स्वरूप भी कुन्दकुन्द मुनिनामने कहा है । जो हृद्य मन-से इन भावनाओंका चिंतन करेंगे वे परम निर्वाणको प्राप्त करेंगे । ६१ ।

• श्री कुन्दकुन्दाचार्येण त्वावशात्प्रेक्षा समाप्त •

* श्री चिदानन्द स्वरूपाय नमः *

* ॐ *

सामायिक पाठ

भाषानुवाद सहित

सिद्धवस्तु वचो भक्त्या, सिद्धान् प्रशमतः सदा ।

सिद्धकार्याः शिवं प्राप्ताः सिद्धिं ददतु नोऽन्ययाम् ॥१॥

अर्थ —श्री सिद्धपरमेष्ठी, जगतके सब पदार्थोंका अर्थ स्वरूप कहनेवाले जैनागम और उस आगमके मूल प्ररूपक श्री अरहत भगवानको भक्ति पूर्वक नमस्कार कर और उसमें प्ररूपित सत्य मार्ग पर चल कर जिन आत्माओंने ससार दुःखको नष्ट करने-रूप कार्यको सिद्ध किये हैं ऐसे जीवनमुक्त अरहत देव और मोक्ष प्राप्त सिद्ध परमेष्ठी मुझे भी अविनश्वर पद-सिद्धि प्राप्त करावें ।

भावार्थ—जिन पुरुषोंने श्री अरहत और सिद्ध परमेष्ठीको अपना आदर्श मानकर और उनके दिखाए हुये मार्ग का अवलम्बन स्वीकार कर अरहत और सिद्धपद प्राप्त किया है वे महापुरुष मुझे भी अविनश्वर पदके मार्गपर आरूढ़ करें । १ ।

नमोऽस्तु धौतपापेभ्यः सिद्धेभ्यः ऋषिसंसदि ।

सामायिकं प्रपद्येऽहं, भवभ्रमणसूदनम् ॥ २ ॥

अर्थ—मैं समस्त कर्म कर्त्तकको जो हासनेवाले भी सिद्ध परमेष्टीको अत्यन्त अति पूर्वक अपने मनोमदिरमें बिराजमान कर, महर्षि पुरुषोंके रहने योग्य कोलाहलाविसे रहित, शांति स्थानमें स्थित होकर संसार-दुःखाका नाश करने वाले और परमानन्द प्राप्त करानेवाले सामायिकको प्रारम्भ करता हूँ अर्थात् उसका कथन करता हूँ । २ ।

* साम्यं मे सर्वं भूतेषु वैरं मम न केनचित् ।

× भाशां सर्वां परित्यज्य - समाधिमाहमाभये । ३ ।

अर्थ—ऐसी भावना करनी चाहिये कि सब जीव मात्रके साथ मेरा साम्यभाव है। किसीके साथ भी वैर नहीं है और समस्त

• मोक्षप्राप्तिका एकमात्र उपाय भी अर्थात् प्ररूपित रत्नत्रयका अन्तर्भव ही है ।

समता मुझे सब जीव प्रति, वैर न किसीके प्रति रहा ।

मैं छोड़ आशा सर्वतः धारण समाधि कर रहा ॥ १०४ ॥

(नियमसार)

× क्या इच्छित शोचत सर्वे, है इच्छा तुल्य मूला

सर्व इच्छाका प्राण सब मिटें अनादि भूत ।

(भीमद् रायचन्द्र)

+ निर्बिघ्न रूपसे सम्यग्दर्शन आदिको दूसरे भवमें ले जाना समाधि है ।

(एहद् द्रव्यसंपद)

इन्द्राओं—आशाओंको छोड़कर मैं हमेशा आत्म ध्यानमें लीन होता हूँ । ३ ।

रागद्वेषान्ममत्वाद्वा, हा मया ये विराधिता ।

क्षमंतु जंतवस्ते मे, तेभ्यः क्षमाम्यहं पुनः । ४ ।

अर्थः—अनादि कालसे अब तक ससारमें घूमते हुए मैंने जिन जीवोंका रागद्वेष व मोह वश होकर घात किया है उन सबसे मेरी विनय पूर्वक प्रार्थना है कि वे मुझे क्षमा प्रदान करें । अनादि कालसे आज तक रही मेरी इस दुर्बुद्धिका मुझे अत्यंत खेद है । इसके अतिरिक्त जिन जीवोंने मेरा कोई अपराध किया हो उन्हें भी मैं सरल हृदयसे क्षमा करता हूँ । ४ ।

मनसा वपुषा वाचा, कृतकारितसम्मतैः ।

रत्नत्रयभवं दोषं गह्रं निंदामि वर्जये ॥५॥

अर्थ —यह विचार करना चाहिए कि मन, वचन और काया-से कृत कारित और अनुमोदन द्वारा मेरे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-में जो दोष लगे हों उन सबकी मैं गह्रणा करता हूँ, निंदा करता हूँ और उन दोषोंका त्याग करता हूँ । ५ ।

तैरश्चं भानवं दैवमुपसर्गं सहेऽधुना ।

कायाहारकषायादीन् संत्यजामि विशुद्धितः ॥६॥

मैं इस समय तिर्यंच, मनुष्य और देव द्वारा किए हुए उपसर्ग-को शांतिपूर्वक सहन करनेको तैयार हूँ । मैं शरीर, अन्य परि-

प्रह, आहार तथा श्लेधादि कृपाय आदिको भी तथा शक्ति छोड़ता हूँ । ६ ।

रागं द्वेष मयं शोकं, प्रहर्षोत्सुक्यदीनताः ।

व्युत्स्रजामि त्रिषा सर्वमरतिं रतिमेव च ॥७॥

अर्थ—मैं राग द्वेष, मय, शोक, हर्ष, उत्सुकता, वीनता, अरति, रति, आदि सबको मन, बचन और काव्यसे छोड़ता हूँ । ७ ।

बीबने मरथे लामेऽलामे योगे विपर्यये ।

बधावरौ सुखे दुःखे, सर्वदा समता मम ॥८॥

अर्थ—धीवन सुखमें लाम जानिमें, संयोग-वियोगमें, मित्र-शत्रुमें, सुख-दुःखमें मेरा सदा समभाव रहे-यसा चिंतन करना चाहिए । ८ । +

मात्मैव मे सदा ज्ञाने दर्शने चरन्ते तथा ।

प्रत्याख्याने ममात्मेष, तथा संवरयोगयोः । ९ ।

अर्थ—सम्यग्ज्ञान, साम्यदर्शन सम्बन्धकारित्रमें सदा मेरा

+ निदा-प्रपंचा, दुःख-सुख, धरि-बन्धुमां कहीं साम्य है ।

बनी लोट-कनके, जीवित-मरणे साम्य है, तं अथय है । ९४१ ।

आत्मा ही है तथा मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान, संवर और योगमें है । ६ । -

एको मे शाश्वतश्चात्मा, ज्ञानदर्शनलक्षणः

शेषा वहिर्भवा भावाः, सर्वे संयोगलक्षणाः ॥१०॥

अर्थ—मेरा एक शाश्वत आत्मा ज्ञानदर्शन लक्षणवाला है शेष सब बाह्य भाव संयोग लक्षणवाले हैं । १० । *

७ भावार्थ.—ज्ञान दर्शनस्वरूप एक नित्य आत्मा ही वास्तवमें मेरी निधि है, बाकी संयोग लक्षणवाले क्रोध, मान, माया, लोभ, रागद्वेष आदि भाव तथा स्त्री, पुत्र, धन, धान्य आदि बाह्य पदार्थ मेरेसे भिन्न हैं उनके साथ मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । १० ।

— मम ज्ञानमें है आत्मा, दर्शन चरितमें आत्मा ।

है और प्रत्याख्यान, संवर, योगमें भी आत्मा ॥ १०० ॥

(नियमसार)

मुक्त आत्मनिश्चय ज्ञान है मुक्त आत्म दर्शन चरित है ।

मुक्त आत्म प्रत्याख्यान अहं मुक्त आत्म संवर-योग है ॥ २७७ ॥

(समयसार)

* हृग्ज्ञान—लक्षित और शाश्वत मात्र—आत्मामय अरे ।

अरु शेष सब संयोग लक्षित भाव मुक्तसे है परे ॥ १०२ ॥

(नियमसार)

संयोगमूला जीबेन, प्राप्ता दुःखपरम्परा ।

तस्मात्संयोगसंबर्धं त्रिधा सर्वं त्यजाम्यहम् । ११ ।

अर्थ—मेरी आत्माने अनादिकालसे अब तक कर्मरूप संयोगों का आभाव लेकर दुःखकी परम्परा प्राप्त की है इसलिये मैं अब मन-वचन-कायसे सर्व संयोग-सम्बन्ध छोड़ता हूँ ।

इस प्रकार मनन-चिन्तन द्वारा आत्मार्थको हितहितका विभेद करना चाहिए और आत्माको शुद्धोपयोगमें लीन करना चाहिए ।

एवं सामायिकस्तस्म्यक्, सामायिकमस्वच्छितम् ।

वर्षते मुक्तिमानिन्या वशीमृतापते नम । १२ ।

अर्थ—इस प्रकार सामायिक पाठमें वर्णित विधिके अनुसार जो परम अखंडित सामायिक करते हैं और जिन्होंने मुक्तिरूप त्वीको वशीमृत किया है अर्थात् मुक्ति प्राप्त की है उनको मेरा नमस्कार हो । १२ ।

हैं एक मुख बड़ा पक्षी, ज्ञानवर्तनमय करे,

कई ग्रन्थ से मार्ग करी परपाकु मात्र लकी करे । १५ ।

(श्री लक्ष्मणार)

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	लाइन	अशुद्धि	शुद्धि
४६	२२	अधीन	आधीन
५८	६	हो ऐसी	हो ऐसी
१०१	१६	भई	भाई
१०१	२२	परभावगाढ	परभावगाढ
१०१	३	भक्षण	भक्षण
१०५	१६	छटती	छुटती
१०८	८	विच्छ	विच्छू
१२२	६	दसरा	दूसरा
१२५	१०	शास्त्रा	शास्त्रो
१२७	१०	हाती	होती
१४२	४	सख्या	सख्या
१४३	१५	घम	घमं
१४७			